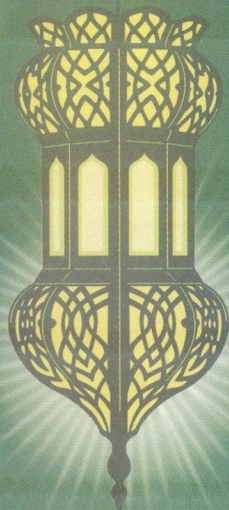

شہر بارِ طریقت

۱۴۳۵ھ

خواجہ عالم قاضی محمد صادق صدیقی مجری
قدس سرہ

کی اصلاح طریقت میں مساعی جلیلہ کا مختصر جائزہ

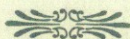
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شہرِ یارِ طریقت

۱۴۳۵ھ

خواجہ عالم حضرت

قاضی محمد صادق صدیقی مجددی قدس سرہ
کی اصلاحِ طریقت میں مساعی جمیلہ کا مختصر جائزہ

تالیف

استاذ العلماء مفتی محمد علیم الدین مجددی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	:	شہر یا طریقت (۱۴۳۵ھ)
تالیف	:	استاذ العلماء مفتی محمد علیم الدین مجددی
حروف ساز	:	منظہر علم لیب
کتاب ساز	:	سلطانیہ پبلی کیشنز، جہلم
سن اشاعت	:	۱۴۳۶ھ صفر المظفر، ۲۰۱۴ء دسمبر
تعداد	:	۲۱۰۰

فہرست

۷	مختصر نقوشِ حیات
۱۹	تصوف کی اہمیت اور ہمہ گیری
۲۰	اسلام میں تصوف کا مقام
۲۱	مخالفت کی وجوہات
۲۲	خانقاہی نظام
۲۳	طریقت میں شیخ کا مقام
۲۳	نااہل شیخ کے ہاتھوں طریقت کی بربادی
۲۶	نااہل پیر کی اقسام
۲۹	شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات
۳۱	ایک سنگی کا بہرو پیے پیر کے ہاتھ چڑھ جانا
۳۵	حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ عمل
۳۶	صوفی فوجدار خان رحمۃ اللہ علیہ کی مساعیِ جمیلہ
۴۲	تعویذات
۴۲	تعویذات کی تاثیر
۴۳	نااہل پیروں کے کرتوت
۴۴	صوفیہ کرام کی اصلاحی کوششیں
۴۴	داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات
۴۶	امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

- ۴۷ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد
- ۴۹ حضرت خواجہ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد
- ۴۹ چند آئمہ طریقت اور ان کی مساعی جمیلہ
- ۵۱ وحدت الوجودی صوفیہ کا احترام
- حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے
- ۵۳ نزدیک احکام شرعیہ کی اہمیت
- ۶۰ منصب طریقت کے لوازمات
- ۶۸ طالبان طریقت کی حوصلہ افزائی
- ۶۸ ایک سگی کی اولاد کو تنبیہ
- ۶۹ زیادہ بہتر کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب
- ۷۱ دست گرفتہ افراد کو نصیحتیں
- طریقت میں وراثت کے رواج
- ۷۳ کی قباحتیں اور ان کی اصلاح
- ۷۳ اپنی اولادِ امجاد کی تربیت
- ۷۷ حضرت قاضی فتح اللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد
- ۷۹ ناقص مشائخ کے ہاتھوں طریقت کے نقصانات
- ۸۰ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ عمل
- ۸۱ دُنیا اور اہل دُنیا سے بے رغبتی
- ۸۴ عرس شریف کے انعقاد کی وجہ

- ۸۴ اعراس شریفہ میں خرابیوں کی وجوہات
- ۸۶ خرابیوں پر حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی دل سوزی
- ۸۸ لوگوں کی بیداری
- حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں
- ۸۹ منعقد ہونے والے اعراس کی تقریبات
- ۹۱ حاضرین کے لیے ہدایات
- ۹۳ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی کوششیں
- ۹۵ منکرینِ عرس کے لیے دعوتِ فکر
- ۹۵ تقریبِ عرس کی غرض و غایت
- خانقاہِ سلطانیہ اور خانقاہِ فتحیہ میں
- ۹۶ عرسوں کی تقریبات
- ۹۷ عام عرسوں کی بدعات
- ۹۸ نظامِ سلطانیہ کی تقریباتِ عرس پر اہل علم کی رائے
- ۱۰۲ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تصوف
- ۱۰۳ آپ کے ایک خلیفہ کے متعلق ایک عارف باللہ کی رائے
- ۱۰۴ صاحبزادہ محمد معروف رحمۃ اللہ علیہ کا ذوقِ عبادت
- ۱۰۶ دنیاوی مناصب پر فائز لوگوں کو طریقت کی تعلیم
- ۱۱۰ ابتدائے احوال میں مشکلات

قطعہء تاریخ

علم و حکمت کی دانش کی جاں ڈھونڈیئے
ڈھونڈیئے ہر زماں ، ہر مکاں ڈھونڈیئے
ڈھونڈتے رہ گئے اُن کا نعم البدل
شہرِ یارِ طریقت کہاں ڈھونڈیئے
۱۴۳۵ھ

خالد محمود بخاری ایم اے

مختصر نقوشِ حیات

سیدی حضور خواجہء عالم چچوی رحمہ اللہ

(ماہ و سنین کے آئینہ میں)

ترتیب و پیش کش

نبیرہ حضرت خواجہء عالم قدس سرہ

محمد بدر الاسلام صدیقی

حضرت سیدی الجدر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا مختصر خاکہ اشارات کی صورت میں قارئین کی نذر کیا جا رہا ہے، کئی تواریخ و سنین محفوظ نہ رہ سکیں اس لئے وہ خالی ہیں، آئندہ بفضلِ ایزدی اور توفیقِ ربانی شامل حال رہی تو مفصل سوانحی خاکہ پیش کیا جائے گا۔ بِإِذْنِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ۔

ولادت	۲۴ ربیع الثانی ۱۳۰۰ھ ۲۵ دسمبر ۱۹۲۱ء بروز اتوار
اسم گرامی	محمد صادق
القابات	خواجہء عالم، مساجد والے حضرت صاحب، قبلہ حضرت صاحب
خاندانی لقب	قاضی صاحب
والد ماجد	قبلہء عالم خواجہ قاضی محمد سلطان عالم قدس سرہ

عالم ربّانی قاضی محمد رکن عالم نقشبندی مجددی	جد امجد
<p>قریشی الاصل صدیقی النسب از اولاد حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما۔</p> <p>۱..... جد امجد حضرت سیدنا عبداللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه</p> <p>۲..... حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ (تابعی)</p> <p>۳..... حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ (تابعی)</p> <p>۴..... حضرت شیخ احمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ حاکم یمن</p> <p>۵..... حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ (حاکم یمن)</p> <p>۶..... محدث مدینہ منورہ شیخ کمال الدین یمنی۔</p> <p>۷..... جد امجد صدیقیان رہتک زبدۃ الاولیاء قاضی قوام الدین رہتکی رحمۃ اللہ علیہ (مرید و خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ)۔</p> <p>۸..... صدیقیان میرپور کے جد اعلیٰ حضرت قاضی فتح اللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ۔</p> <p>۹..... خواجہ حافظ محمد اکبر علی قادری شطاری رحمۃ اللہ علیہ۔</p> <p>۱۰..... عارف باللہ خواجہ محمد رکن عالم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔</p>	<p>خاندان اور چند مشہور آبائے کرام</p>

جائے ولادت	خانقاہ شریف چچیاں (منگل جھیل)
آپ کے خاندان کے دینی و دنیوی مناصب	۱.....حکامِ یمن، ۲.....شاہی خطاب یافتہ زُبدۃ الاولیاء ۳.....قاضی القضاۃ، قاضی ۴.....میر عدل ۵.....مختب ۶.....مفتی ۷.....مُتَوَلّی ۸.....خطیب ۹.....امام ۱۰.....بلند پایہ علماء ۱۱.....مشارخ سلاسل چشتیہ نظامیہ، قادریہ، شطاریہ نقشبندیہ مجددیہ وغیرہ۔
پہلے استاد	والد ماجد قبلہ عالم حضرت خواجہ محمد سلطان عالم صدیقی مجددی قدس سرہ
تجوید	قاری صاحب، لاہور۔ (نزیل خانقاہ چچیاں شریف)
سکول داخلہ	لدڑ پرائمری سکول۔
بیعت	بدست والد ماجد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ
بیعت کے ساتھی	حاجی غلام مصطفی صاحب شہارہ والے۔

تعوذات نویسی کی اجازت اور نفی اثبات تک اسباق کی تکمیل بہ عہد طفولیت	
وصال حضرت والد گرامی ۲۳ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ ۹ مئی، ۱۹۳۴ء	
بچپن میں حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی نصیحت	فرمایا: حضرت قبلہ عالم رحمہ اللہ ہمیں لالچ، حرص اور سوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور بڑی تاکید سے فرماتے: اگر تم اس حال و قال پر رہے جو ہم نے تمہیں تلقین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی فرما دے گا، اور لوگ مرغ و حلوہ پیش کیا کریں گے، لیکن تم قبول نہ کرو گے، اگر اس پر قائم نہ رہے تو: ”ہتھ ٹھوٹھا دیس موکلا“ (یعنی ہاتھ میں گدائی کا کاسہ ہوگا اور میدان کھلا ہوگا)۔
فارسی کے استاد	مولانا حکیم محمد میاں رحمہ اللہ، ساکن موہڑہ اگرو
درس نظامی کے معلم	حضرت مولانا محمد عبداللہ نقشبندی مجددی لدڑوی
جہلم کی طرف پہلا سفر	بہ عہد طفولیت۔
مخلص مرید سائیں محمد حسن زلفاں والے کا انتقال	۱۹۴۵ء بروز اتوار۔
عقد ازدواج اولیٰ	۱۹۴۵ء.....

سیورام ہندو کا قبول اسلام۔	اوائل عمر
پہلے مرید الف دین صاحب سہنسہ	اوائل شباب
صاحبزادہ محمد سید چوراہی کی کوٹلی آمد اور ان سے ملاقات:	۱۹۴۷ء
عارضی نقل مکانی	۱۹۴۷ء
گندم منڈی راول پنڈی قیام	۱۹۵۳ء
ولادت حضرت حاجی پیر صاحب رحمہ اللہ	۹ صفر الخیر، ۱۷ ستمبر ۱۹۵۷ء بروز بدھ
نظامِ سلطانیہ کے تحت مساجد کا آغاز	۱۹۶۰ء
پہلی مسجد شریف خانقاہ سلطانیہ جامع سلطانیہ جہلم کا سنگ بنیاد بدست مبارک مائی صاحبہ کلاں رحمہا اللہ	تقریباً ۱۹۶۰ء بھمر چالیس سال
مدارس سلطانیہ کانیلہ بٹ:	جمال پور مسجد
نظام سلطانیہ کے اولین استاد:	استاد الحفاظ مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ
خانقاہ سلطانیہ میں رہائشی مکان کی تعمیر	
صوفی فوجدار خان رحمہ اللہ کی رحلت	۱۹۶۰ء
والدہ ماجدہ حضرت مائی صاحبہ کلاں رحمۃ اللہ علیہا کی حج کے لیے روانگی	۱۹۶۴ء

جج سے واپسی	۸ مئی ۱۹۶۴ء
جج کی پیش کش	<p>۱۹۶۴ء میں آپ کو ایک مخلص نے جج پر جانے کی پیش کش کی اور آپ کی عدم موجودگی میں دربار شریف کی جملہ اخراجات وغیرہ برداشت کرنے کا کہا، جواباً آپ رحمہ اللہ نے فرمایا:</p> <p>”ہم صاحبِ نصاب نہیں، اتنی مالیت نہیں کہ ہم پر جج فرض ہو، جہاں تک لنگر کے اخراجات کا تعلق ہے، تو اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے، کسی آدمی سے اُن کی کفالت اٹھانا ممکن نہیں۔“</p> <p>جب اُنہوں نے اصرار کیا تو آپ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے محب خاص پیکرِ اخلاص حاجی محمد اشرف رحمہ اللہ کو روانہ فرمایا۔</p>
مسجد حضرت شاہ کمال رحمہ اللہ (سیالکوٹ) کی زیارت	عید الفطر کے روز۔ ۱۹۶۴ء
مسجد اصحابِ رُذہ کی تعمیرِ اولین	۱۹۶۴ء

جامع مسجد حاجی احمد جان صدر راول پنڈی میں قیام ۱۹۶۶ء	
عقدِ ثانی ۱۹۶۶ء	
جامع مسجد حنفیہ دینہ کاسنگ بنیاد بدستِ اقدس حضرت حاجی پیر صاحب رحمہ اللہ ۳ فروری، ۱۹۶۷ء بروز جمعۃ المبارک	
حضرت قبلہء عالم رحمہ اللہ کے تابوت مبارک کی منتقلی ۸ جون، ۱۹۶۷ء ۹ ربیع الاول ۱۳۸۷ھ بروز اتوار	
ولادت شیخ محمد زاہد سلطانی حفظہ اللہ ۲۵ جمادی الاولیٰ، ۱۳۹۳ھ ۱۹ جون ۱۹۷۴ء بروز بدھ	
پہلی بار حضرت شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی رحمہ اللہ کی آمد ۲۱ جون، ۱۹۷۹ء	
”مسجد شاہ ابوالحسن“ ڈھنگروٹ ۱۹۷۹ء ۲۸ جون ۱۹۷۹ء بروز جمعۃ المبارک	(کوٹلی) کی سنگ بنیاد
مولانا ضیاء اللہ قادری رحمہ اللہ کے وعظ کی سماعت ۶ رمضان المبارک ۱۴۰۱ھ جمعرات ۹ جولائی، ۱۹۸۱ء	
سُنی کانفرنس میرپور میں علماء کو شرکت کا حکم ۲۸ / ۱۹۸۴ء	

حضرت والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کا وصال پرمال	۱۷ ربیع الثانی، ۱۴۰۵ھ، بدھ و جمعرات کی درمیانی شب ۱۰ جنوری ۱۹۸۵ء
اپنے جدِ اعلیٰ قاضی فتح اللہ رحمہ اللہ کا تابوت شریف (میرپور قدیم سے) جامع الفردوس کے پہلو میں منتقل فرمانا۔	۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۵ھ ۹ فروری، ۱۹۸۵ء بروز ہفتہ
سائیں عبدالمنان رحمہ اللہ کی تجہیز و تکفین اور خود جنازہ پڑھانا	۵ فروری ۱۹۸۸ء
خانقاہ شاہ ابوالخیر دہلی میں مزارات شریفہ پر قبہ کی تعمیر	۱۹۸۰ء
دہلی میں تیس قبور مبارکہ کے لئے قبر پوش اور وہاں کی مختلف مساجد میں عصا اور جائے نماز ارسال فرمانا	۱۹۸۱ء
جیل میں قیدیوں کے لئے کھانا بھجوا دیا	۴ جولائی، ۱۹۹۰ء بر موقع عید قربان
آنکھوں میں نزول الماء	۶ صفر الخیر ۱۴۱۱ھ ۲۷ جولائی، اگست، ۱۹۹۰ء
دندان مبارکہ کا نکلوانا:	ستمبر، اکتوبر، اور نومبر، ۱۹۹۰ء میں
حضرت زید دہلوی رحمہ اللہ کے خادم محمد ادریس قریشی کی آمد	۶ اکتوبر ۱۹۹۰ء

واپسی	۱۳ اکتوبر ۱۹۹۰ء
آنکھ کا آپریشن	۱۹ نومبر ۱۹۹۰ء۔
شعبہ حفظ میں طلبہ کے پرائمری تعلیم کا انتظام	۶ جون، ۱۹۹۱ء۔
نماز اشراق تک مسجد میں قیام کا معمول	۱۶ دسمبر، ۱۹۹۱ء۔
صاحبزادہ علی احمد فاروقی بفوی رحمہ اللہ کا سفر آزاد کشمیر و پنجاب:	۱۹۹۲ء
وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نصائح کا خلاصہ	۱۹۹۲ء۔ 'مخلوق کے کام کرنا اچھی بات ہے، یہ نیک کام ہے، مگر افضل نیکی احکام خداوندی بجالانا ہے، شریعتِ مطہرہ کے ادامہ و نواہی کا لحاظ ضروری ہے،' زندگی مستعار ہے، یہ ایک امانت ہے نہ معلوم کب واپس لے لی جائے، دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لئے ہر لمحہ کو یادِ خدا میں گزارنا چاہئے، تاکہ بعد میں پچھتاوانہ ہو، دنیا کا مال و دولت یہیں دھرا رہ جائے گا، صرف وہ لمحات کام آئیں گے جو یادِ خدا میں بسر ہوئے، اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ رکھنا چاہئے۔'

نوافل میں قرآن کریم کی سماعت کا آغاز	۲۷ اگست، ۱۹۹۰ء
صاحبزادہ علی احمد بنفوی رحمہ اللہ کا وصال	۶، ۵ جون درمیانی شب، ۱۹۹۲ء
شیخ ابوالحسن زید دہلوی رحمہ اللہ کی آخری بار آمد	اگست، ۱۹۹۲ء۔
میاں فضل الہی معروف بہ ماموں جی رحمہ اللہ کا انتقال	۲ نومبر، ۱۹۹۲ء۔
زوجہ ثانیہ والدہ ماجدہ شیخ محمد زاہد مدظلہ کی رحلت	۲۳ جنوری، ۱۹۹۳ء۔
شاہ زید دہلوی رحمہ اللہ کا وصال	۲ دسمبر، ۱۹۹۳ء۔
قاری مشتاق احمد صاحب خطیب و امام مسجد مجددیہ سرہند شریف کا بیعت ہونا	۹ فروری، ۱۹۹۴ء۔
تہجد کی بیداری کے لئے اہتمام:	۲ جنوری، ۱۹۹۵ء
اپنے جد اعلیٰ شیخ فتح اللہ رحمہ اللہ کا ختم تجویز فرمانا:	۲ اپریل، ۱۹۹۵ء۔
بئیر فتحیہ (رہتاس) کی از سر نو بحالی	۷ دسمبر، ۱۹۹۵ء
خلیفہ مجاز مولانا محمد نذیر مجددی رحمہ اللہ کی رحلت	۱۶ مارچ، ۱۹۹۶ء۔

حرمِ اوّل والدہ ماجدہ حضرت حاجی پیر رحمہ اللہ کا وصال	ربیع الاول ۱۴۱۷ھ ۷، ۷ اگست ۱۹۹۶ء۔ کی درمیانی شب
حاجی مشتاق احمد رحمہ اللہ کا انتقال	۱۱ جنوری ۱۹۹۸ء۔
رمضان المبارک، ۱۴۲۲ھ میں حفاظِ کرام کی تعیناتی کی تعداد	ایک ہزار۔
خلیفہء مجاز صوفی رحمت علی کا انتقال	۲۰ ستمبر، ۲۰۰۲ء۔
ہمشیرہ محترمہ والدہ ماجدہ صاحبزادہ محمد اقصیٰ صاحب کا وصال	۱۳ فروری ۲۰۰۴ء۔
تہجد کے وقت گرنا	اکتوبر ۲۰۰۴ء۔
عیدِ قربان کے موقعہ پر احبابِ طریقت کی شرفِ ملاقات سے محرومی	۲۱ جنوری ۲۰۰۵ء۔
خانقاہِ سلطانیہ میں مکتوباتِ امام ربّانی رحمہ اللہ کے درس کا اجراء	
شفاء انٹرنیشنل ہسپتال جانا	۲۸ مارچ ۲۰۰۴ء۔
سکینِ طریقت کے لئے طویل دعا فرمانا	۲۱ اپریل، ۲۰۰۵ء۔
جامع فیضانِ سلطانیہ روات کا سفر	۲ جون ۲۰۰۵ء۔

سی۔ ایم۔ ایچ۔ راول پنڈی ہسپتال کاسفر ۲۷ نومبر، ۲۰۰۶ء۔	
جامع فتحیہ قدیم میرپور تقریب ۳۱ مارچ، ۲۰۰۶ء۔	
سی۔ ایم۔ ایچ۔ راول پنڈی ہسپتال اور خانقاہ سلطانیہ جہلم کاسفر ۲۸ جون، ۲۰۰۸ء۔	
آخری جمعۃ المبارک کے دن سنگیانِ طریقت کوزیارت کرانا ۲۶ دسمبر، ۲۰۰۸ء۔	
وصال مبارک ۳ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ ۳۱ دسمبر، ۲۰۰۸ء شب ۱۵:۱۱	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف کی اہمیت اور ہمہ گیری

شریعتِ مطہرہ کے علمی اور عملی احکام کو جان و دل سے قبول کرنے اور اخلاصِ نیت سے ان پر عمل کرنے اور مان لینے کا نام ”تصوف“ اور ”احسان“ ہے۔ یہ ایک ایسی کیمیا ہے جو روح سے خالی احکامِ خداوندی کی بجا آوری میں جان ڈال دیتی ہے۔ اس کے بغیر احکامِ شرعیہ پر عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ لیکن جوں ہی انہیں تصوف و احسان کی چاشنی نصیب ہو جائے تو ان کا مقام و مرتبہ بیش بہا لعل و جواہر سے فزوں تر ہو جاتا ہے۔

دینِ متین کے تمام شعبے ان کا تعلق خواہ عمل سے یا علم سے ہو، معیشت سے ہو یا معاشرت سے۔ حکومت سے ہو یا رعیت سے۔ سب اس کی قلم رو میں داخل ہیں۔ یہاں یہ وہم کسی کے حاشیہء خیال میں نہ آنے پائے کہ دینِ اسلام کا یہ جزو جسے ہم تصوف، احسان، تزکیہء نفس اور طریقت جیسے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، یہ شریعتِ مطہرہ کے ظاہری احکام (جسے ہم فقہ کہتے ہیں)، سے بے نیاز ہے۔

حقیقتِ حال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح انداز میں یوں بیان فرمائی ہے:

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ۔

جس نے (ظاہری عملی احکام کا علم یعنی) علمِ فقہ حاصل کیا اور تصوف کو نظر انداز کر دیا وہ فاسق ہوا اور جس نے تصوف کو اپنا لیا اور فقہ کو چھوڑ دیا وہ زندیق ہو گیا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا اس نے حق کو پالیا۔

اسلام میں تصوف کا مقام

سچی بات یہ ہے کہ تصوف و طریقت شریعت سے جدا اور علیحدہ کسی چیز کا نام نہیں، یہ اس کا اہم بنیادی اور لازمی جزو ہے۔ بلکہ تصوف ہی اسلام کی خالص ترین اور لطیف ترین تعبیر ہے۔ اس کی تحریک درحقیقت دین کی تحریک، اس کی دعوت دراصل اسلام کی دعوت، اس کا فروغ اسلام کی ہی اشاعت ہے۔ تصوف و طریقت ہی اس کی معنوی قوت کا سرچشمہ ہیں۔

عالمِ اسلام کے نشیب و فراز کے سرگزشت کی ہر تاریخی داستان نے اس حقیقت پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی کہ دینِ اسلام کی بقا کے ضامن صرف تصوف اور اس کے علم بردار نفوسِ قدسیہ ہیں۔

مخالفت کی وجوہات

اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاسکتی کہ تصوف کا یہ ادارہ ہر زمانے میں طعن و تشنیع اور اعتراضات و شبہات کا نشانہ رہا ہے۔ غیر مسلم، بزعیم خویش محققین کی اسلام سے قلبی عداوت، اپنوں کی کم فہمی، حقیقت تک نارسائی اور حاملین تصوف کے پاکیزہ گروہ میں رہبروں کے روپ میں رہزنوں کی کور باطن کالی بھیڑوں کا شامل ہونا، ان کے تنگ انسانیت اور شرمناک کردار ہیں۔ پہلے دو گروہوں نے صرف علمی اور نظری حد تک اس پاکیزہ ادارے کو نقصان پہنچایا کہ تصوف کے بارے میں اپنے اعتراضات اور شبہات کا اظہار کیا۔ اس کا عملی اور تربیتی نظام ان کی دست برد سے محفوظ رہا، اور ان اعتراضات اور شبہات کا ازالہ علمی انداز میں ہر دور میں کیا جاتا رہا۔ لیکن شاہینوں کے روپ میں کتوں اور کرگس صفات داعیانِ طریقت نے طریقت اور احسان کے چشمہ ہائے آبِ حیات میں بد عقیدگی اور بد اعمالی کا زہر گھول دیا، ایسے بد قماش لوگوں نے اس شجرِ پربہار، اور سایہ دار کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، ایسے شرابِ طہور نما، زہر فروشوں کے نقصان رسا اعمال کا صحیح صحیح جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی طریقت و احسان کے خاتما ہی نظام کے دستور العمل اور طریق تربیت سے واقفیت بہم پہنچائی جائے۔ کیوں کہ اس نظام کی طریقت میں وہی اہم حیثیت ہے جو انسانی جسم میں عصبی نظام یا گردشِ خون کے نظام کی ہے۔

خانقاہی نظام

خانقاہی نظام سے مراد وہ دینی، علمی اور روحانی مراکز ہیں جو تاریخ اسلام کے ہر دور میں صوفیائے کرام نے طالبانِ حق کی تربیت کے لیے بنائے۔ اشاعت و تبلیغِ دین کے لیے علمائے کرام کی مبارک کوششوں سے انکار نہیں، لیکن اس میدان میں اولیائے عظام کے خانقاہی نظام کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں کسی اور ادارہ کو نہیں ہوئیں۔ اس نظام میں عام تبلیغی اداروں کی مانند صرف پند و نصیحت کی مجالس اور وعظ و تقریر کی محافل پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ نظام طالبانِ حق کو ایسی قیام گاہ اور ایسا مرکزِ اصلاح و تربیت مہیا کرتا ہے جس میں وہ سالہا سال تک مشائخِ کرام کے پاس رہ کر نہ صرف ظاہری علوم کے حصول میں مشغول رہتے ہیں بلکہ شیخِ طریقت ان کے اخلاق و کردار کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ انہیں اور اذکار، مراقبات و عبادات اور مجاہدات و ریاضات کی چکی میں ڈال کر ان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرتے ہیں۔ انہیں مسِ خام سے کندن بنا دیتے ہیں۔ ان کو نفس کی آلائشوں، غلاظتوں اور نجاستوں سے پاک کر کے مردانِ خدا رسیدہ بنا دیتے ہیں، جن پر ملائک بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔

طریقت میں شیخ کا مقام

درج بالا وضاحت سے یہ حقیقت آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو گئی کہ طریقت کے بابرکت نظام تربیت و ارشاد میں شیخ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اگر وہ شیخ طریقت کے لیے مطلوب صفات و شرائط کا حامل ہو تو اس کی مساعی سے مثبت اور حوصلہ افزاء نتائج کی امید رکھی جاسکتی ہے۔

نااہل شیخ کے ہاتھوں طریقت کی بربادی

اگر شیخ طریقت ان اوصاف و کمالات سے تہی دامن ہو تو نظام تربیت اور کارِ اصلاح و ارشاد کا چوپٹ ہونا لازمی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح بیاباں و صحراء کے بے علم اُجد چرواہے کو کسی یونیورسٹی کا استاد مقرر کر دیا جائے تو نتائج کا جو حال ہوگا اسے جاننے کے لیے کوئی زیادہ علم و دانش کی ضرورت نہیں۔ ایسے نالائق، نکتے اور بدنام کنندہ ٹکونامے چند قسم کے بہرہ و پیہ ہر زمانہ میں طریقت کے پاکیزہ اور باطہارت اداروں کے ساتھ بلائے بے درماں کی مانند چمٹے رہے جو ان کی نیک نامی کو بیٹھ لگاتے رہے اور نظام تربیت و اصلاح کو برباد کرتے رہے۔ پھر ایسے نام نہاد مشائخ سے تربیت پانے والے افراد گروہ در گروہ اسلامی معاشرہ میں ہر جگہ پھیل گئے جو لباسِ خضر میں رہزن تھے۔ لوگ انہیں اپنی روحانی امراض کا معالج سمجھتے رہے اور ان کی خدمت میں عقیدت سے حاضر ہوتے تھے لیکن وہ ان کی روحانی امراض کا علاج تو کیا کرتے وہ خود ناپینا اور اناڑی تھے۔ راہِ راست سے کوسوں دور تھے۔ ان کے پاس آنے والوں کے اخلاقی اور روحانی امراض میں اضافہ ہوتا رہا، اور کم فہمی سے وہ بیماریوں کے اس اضافہ کو شفا

سمجھتے رہے۔ ان حالات نے خانقاہی نظام اور اس کے تحت دعوت و ارشاد کے کام کو تقریباً غیر موثر کر دیا، اس کو چلانے والے پس پردہ ہو کر رہ گئے۔ پھر خانقاہی نظام میں وراثت کی رسم کے اجراء نے جلتی پر تیل کا کام کیا، بڑے بیٹے یا ہر بیٹے کو باپ کی جگہ مسند نشین تسلیم کر لیا گیا، خانقاہوں کا تصور اب یہ ہو گیا کہ جس طرح کسی افسر کے انتقال کے بعد پینشن اس کے گھر والوں کو ملنے لگتی ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد کو شیخ کی مسند کا وارث قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے نظریات اور اعمال کو دیکھا نہیں جاتا۔ جب خانقاہی نظام پینشن کے نظام کی صورت اختیار کر لے تو پھر وہاں خیر کی کیا توقع باقی رہ جاتی ہے اور ماننے والے بھی آنکھیں بند کر کے اَمَنَّا وَصَدَّقْنَا کہہ کر تسلیم کر لیں، جب کہ وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے صریحاً بغاوت کی جا رہی ہے۔ خانقاہوں سے رُشد و ہدایت کا سلسلہ اس لیے بند ہو گیا کہ پیر و مرشد کے انتقال کے بعد دستار اس کے بیٹے کے سر باندھ دی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیٹا ضروریات دین سے نا بلند۔ نہ صورت پر اسلامی تعلیمات کے آثار نہ سیرت پر شرعی احکام کے نشان، نہ نماز، نہ روزہ، ظاہر ہے ایسا پیر مریدوں کی تربیت کے منصبِ جلیلہ کی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتا ہے، کسی عربی شاعر نے کہا ہے:

إِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ

سَيَهْدِيهِمْ إِلَى طَرِيقِ الْهَالِكِينَ

ترجمہ: جب کو کسی قوم کے سفر میں رہنما ہو تو وہ جلد از جلد انہیں ان لوگوں کی راہ پر گامزن کرے گا جن کا انجام ہلاکت تھا۔

ایسا پیر تو لوگوں کے کندوں پر ناروا بوجھ ہوتا ہے، مریدوں کے نذرانوں پر اس کی بسر اوقات ہوتی ہے۔ جب تک طریقت اپنے اصلی مدار پر قائم تھی تو اس وقت حال یہ تھا کہ مرید شیخ کے جتنا قریب ہوتا، شیخ کے کردار کی عظمت کے باعث مرید کے دل میں اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا، اور عقیدت راسخ تر ہوتی جاتی۔

اور جب زمام کار، ان ناقص لوگوں کے ہاتھوں میں آئی تو حالت دیگر گوں ہوتی گئی، نوبت بایں جا رسید کہ کوئی مرید ایسے پیروں کے جتنا قریب ہوتا اس پر شیخ کے عیوب کھلتے چلے جاتے۔ اور اسے اس سے اتنی ہی نفرت بڑھتی چلی جاتی۔ جب عقیدت ہی باقی نہ رہی تو کیسی پیری اور کیسی مریدی۔

خانقاہی نظام صرف مال و دولت اکٹھی کرنے کا دھندھا بن کر رہ گیا۔ پیٹ کا دھندا کرنے کے لیے انہیں بہت سے پاڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کئی روپ دھارنے پڑتے ہیں۔ کوئی ڈبہ پیر بنتا ہے، تو کوئی سپاہی پیر، کوئی جھوٹے کشفوں کا مدعی ہوتا ہے، تو کوئی خود ساختہ کرامتوں کی تشہیر کراتا ہے، کوئی لاٹری کے لیے نمبر بتاتا ہے، کوئی ڈنڈے مار کر مسند اقتدار پر فائز کرانے کا مدعی ہوتا ہے۔ یہ تمام امور خرافات ہیں، ان کا تصوف اور طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”خدا معاف کرے خود ساختہ پیروں کو پیری میں بڑے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پیری کا بھرم رکھنے کے لیے دم درود سے لے کر ان کو کئی رنگ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ پیری بھی بڑی مشکل چیز ہے۔“

نااہل پیر کی اقسام

اپنی بد اعمالیوں کی پردہ پوشی اور دیگر اغراضِ فاسدہ کے حصول کے لیے ان جاہل صوفیوں نے تصوف و طریقت میں نئے نئے خود ساختہ نظریات اور عملی خرافات کو تصوف میں داخل کرنا شروع کر دیا اور ہر نئے آنے والے نے ان میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، ان خرافات میں سے چند درج ذیل ہیں:

قسم اول..... بعض نام نہاد صوفی خالق اور مخلوق کے مابین اتحاد اور حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کے نظریے کی باطل اور غلط توجیہ ہے۔ بعض اکابر طریقت سے حال اور سکر کے غلبہ میں ایسے کلمات صادر ہوئے جن میں وحدت کی جھلک پائی جاتی ہے، ناقص العقل لوگ ان کی مراد کو نہ سمجھ سکے، الٹا ہر مدعی حلول و اتحاد کے دعوے کرنے لگ گیا، اس سے گمراہیوں نے رواج پایا، بے بصر اور بے خبر نام نہاد صوفیوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ عالم میں ہر چیز خدا ہے۔ زمین، آسمان، شجر، حجر، نباتات اور جمادات سب خدا ہی خدا ہیں۔ العیاذ باللہ۔

قسم دوم..... بعض صوفیائے خام اس امر کے قائل تو نہیں ہوتے کہ کائنات کی ہر شے خدا ہے لیکن ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ فقیر جب اپنے روحانی عروج اور کمال کو پہنچتا ہے تو وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے متحد ہو جاتا ہے اور اس کے وجود میں ذاتِ خداوندی حلول کر جاتی ہے۔ اور عارف من تو شدم تو من شدی کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے۔ ایسا نظریہ الحاد و زندقہ ہے۔

قسم سوم..... گمراہ مدعیانِ تصوف کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس وقت تک ضروری ہے جب تک ذاتِ خداوندی کا عرفان نصیب نہ ہو، حصولِ معرفت کے بعد عبادت کی حاجت نہیں رہتی۔ ان کے نزدیک احکامِ شریعت کے مکلف صرف عوام ہیں، خواص (جن میں وہ خود کو شامل سمجھتے ہیں) کو تکلیفاتِ شرعیہ سے برتر سمجھتے ہیں۔

اس کے خلاف حضرت خواجہء عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے وظیفہ کی ادائیگی ہے۔ اگر اس سے صرفِ نظر کر لیا جائے تو انسانی زندگی حیوانی اور بہانگی حیات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ انسان انسانیت کے مرتبے سے گر کر چوپایوں اور درندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

”انسانی تخلیق کا مقصد وظیفہء بندگی کی ادائیگی ہے۔ اس طرح کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی طرف انسان کی توجہ قطعاً مبذول نہ ہو۔ اور دنیوی لذات کو دیکھ کر بھی انسان کا دل ان کی طرف مائل نہ ہو“۔ ۱

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حیف ہے اگر انسان اپنی زندگی مخلوق کی طرف رجوع وغیرہ خرافات میں ضائع کر دے۔ ۲

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ارشادات درحقیقت اس ارشادِ باری تعالیٰ کے ترجمان ہیں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔

قسم چہارم..... ان ہی غلط اندیش صوفیا میں سے بعض کا نظریہ ہے کہ ہمیں صرف باطن کی درستی اور اصلاح کی ضرورت ہے، اہل اللہ کی نشانی صرف باطن کا درست اور پاک ہونا ہے۔ رہی عبادتِ ظاہرہ جیسے نماز، روزہ وغیرہ تو اللہ والوں کو اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ

قسم پنجم..... یہ نام نہاد صوفی لوگ اپنے مشائخ کے مُکاشفات اور مُعارف کو طریقت کی اصل اور روح سمجھتے ہیں، انہیں اپنے نظریات اور اعمال کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ ظاہر شریعتِ مطہرہ سے متصادم اور مخالف ہوں، اس صورت میں وہ شریعت کے احکام اور تصریحات کی پرواہ نہیں کرتے۔

ان خود ساختہ پیروں اور جعلی صوفیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاکی، پلیدی میں امتیاز نہیں کرتے۔ عرصہ دراز تک نہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، نہ غسل کرتے ہیں۔ نماز روزہ تو گویا معاف کرا کے دنیا میں آئے ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی طور طریقے ہوتے ہیں، جو شریعتِ مطہرہ سے سراسر متصادم ہوتے ہیں۔ ناپاک رہنے کی عادت کے باعث ان کے خیالات اور جذبات شیطانی جال کا نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ کہلانے کو تو صوفی اور پیر ہوتے ہیں لیکن درحقیقت وہ

شیطان کا آلہ کار، بلکہ مجسمہ شیطان ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔

(الزخرف، ۳۶)

ترجمہ: جو شخص رحمن کے ذکر سے غفلت اختیار کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَالْحَدِيثُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَحَاطَ بِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَوْرِثَ لَهُ اسْتِعْدَادًا الْقَبُولِ وَسَاوِسَ الشَّيَاطِينِ وَرُؤُوسِهِمْ بِحَاسَةِ الْحَيْسِ الْمَشْتَرَكِ وَلِبَنَامَاتٍ مُوَحَّشَةٍ وَلِظُهُورِ الظُّلُمَةِ عَلَيْهِ قِيَمَائِلِي النَّفْسِ النُّطْقِيَّةِ وَتَمَثُّلِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَلْعُونَةِ اللَّئِيمَةِ۔ ۱

ترجمہ: نجاست حکمیہ (بے وضو اور غسل واجب ہونے کی حالت) جب کسی انسان پر مستقل طور پر طاری رہتی ہے اور اس کا مکمل احاطہ کر لیتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس مشترک کے ذریعے اس میں شیاطین کو دیکھنے اور ان کی طرف سے وسوسے قبول کرنے، نیز خوف ناک خواب دیکھنے، نفسِ ناطقہ (روح) کے گرد و پیش تاریکی ظاہر ہونے، ملعون اور قابلِ نفرت جانوروں کے تصوراتی جسم کے نقوش قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

اس کے برعکس اولیائے کرام کی مبارک عادت، کہ وہ حتی الوسع ہر وقت طہارت کی حالت میں رہتے ہیں، جس کا ثمر شیریں آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں:

وَإِذَا تَمَكَّنَتْ الطَّهَارَةُ مِنْهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ وَتَنَبَّهَ لَهَا وَرَكَنَ إِلَيْهَا أَوْرَثَتْ اسْتِعْدَادًا لِقَبُولِ الْهَامَاتِ الْمَلَائِكَةِ وَرُؤْيَيْهَا وَلِمَنَامَاتِ صَالِحَةٍ وَلِظُهُورِ الْأَنْوَارِ وَتَمَثُّلِ الطَّيِّبَاتِ وَالْأَشْيَاءِ الْمُبَارَكَةِ الْمُعَظَّمَةِ۔^۱

ترجمہ: اور جب انسان پر طہارت کی حالت مستقل طاری رہتی ہے، وہ اس کا کامل احاطہ کر لیتی ہے، وہ اس کے لیے ہر وقت چوکنا رہتا ہے اور اس کا دلی لگاؤ طہارت کی طرف ہی مبذول رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو فرشتوں سے الہامات قبول کرنے، ان کو دیکھنے، اچھے خواب دیکھنے، انوار کے اس پر غلبہ ہونے اور پاک چیزوں، نیز عظیم اور بابرکت اشیاء کے مجسم نقوش کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

اسلام میں طہارت کو نہایت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ اس کا اندازہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد مبارک سے ہوتا ہے:

إِعْلَمُ أَنَّ طُرُقَ تَحْصِيلِ السَّعَادَةِ... كَثِيرَةٌ جِدًّا۔^۲
ترجمہ: سعادت کے حصول کے طریقے بہت کثرت سے ہیں۔

پھر فرمایا:

فَهَمَّنِي اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ أَنْ مَرَّاجِعَهَا إِلَى خِصَالٍ أَرْبَعٍ - ۱
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ سمجھ عطا کی ہے کہ سعادت کے
تمام طریقے چار عادات کی طرف راجع ہیں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار میں سے سب سے پہلے طہارت کا ذکر فرمایا، پھر
إِحْبَاتِ لِلَّهِ (اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنا) پھر سلاحتہ (عالی ظرفی، فیاضی) پھر عدالت
کا ذکر فرمایا۔ تو جو شخص طہارت، نماز، روزہ سے خالی دامن ہو اس کو سعادت کہاں
سے نصیب ہوگی۔ اور جو سعادت سے محروم ہے وہ ولایت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا،
اور اس مرحلہ سے تجاوز کر کے جو احکام شریعت کا مذاق اڑائے تو وہ شخص سعادت
مندی کے تمام دروازے اپنی ذات کے لیے خود بند کر لیتا ہے۔

ایک سنگی کا بہرو پیے پیر کے ہاتھ چڑھ جانا

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلطانیہ سے منسلک ایک سنگی مولوی نجم الدین صاحب
ایسے ہی ایک شخص کے ہتھے چڑھ گئے۔ مولوی صاحب موصوف مقبوضہ کشمیر کے
باشندے تھے اور ہجرت کر کے چھب کے علاقہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کی
بیعت کا تعلق خواجہ محمد اکبر علیپاک پتنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اس جعلی صوفی کے متعلق
مولوی صاحب کو باور کرایا گیا کہ وہ بڑے صاحب کمال بزرگ ہیں، اپنے ارادت
مندوں کو ریاضت اور محنت میں ڈالے بغیر تھوڑے ہی وقت میں روحانی بلندیوں پر

پہنچا دیتے ہیں۔ درحقیقت وہ پیر نہیں تھا، ٹھگوں کا سرغنہ تھا، اور تلاشِ حق کے متلاشیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا، اس کا پہلا وار نماز اور روزہ پر ہوتا، اور کہتا: یہ محض ریاکاری ہے، ریاکار افراد کا روحانی دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، پھر وہ انہیں بھنگ کے نشے کا عادی بنا دیتا تھا، جس سے ان کی قوتِ ارادی ختم ہو جاتی، لوگ اعصابی امراض کا شکار ہو جاتے اور طرح طرح کے خوفناک تشدد سے انہیں اپنے لیے گداگری کے لیے تربیت دیتا۔ اس جعلی صوفی کا نام ”اکبر علی میراٹی“ تھا۔

مولوی نجم الدین صاحب کا اپنا بیان ہے کہ:

جب میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں اس کی گفتگو اور دعوے سے بے حد متاثر ہوا، روحانی مراتب حاصل کرنے کے شوق میں اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا، اس کے ساتھ پہلے روز میں نے عصر اور مغرب کی اذان پڑھی، اور نمازیں ادا کیں، اس نے میرے اس فعل کو انتہائی ناپسند کیا، انہیں ریاکاری اور دکھلاوا کا نام دے کر مجھے ان سے محروم کر دیا، پھر میری داڑھی، مونچھیں اور ابرو کے بال منڈوا دیئے۔ اس کے پاس دو عورتیں آیا کرتی تھیں، جن کے سر کے بال اور ابرو میں مونڈھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر اس کے پاس رہتیں اور چلی جاتیں۔ چھ ۷/۸ سات روز تک اس نے میرا کھانا پینا بند کر دیا اور صرف چائے پلاتا رہا، وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ورد کرتا اور درود شریف پڑھنے کا کہتا، ان اور ادکی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ وہ بعض بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہوتا قبر کے روبرو سجدہ کرتا، اور روبرو سجدہ کی جگہ کو تر کر ڈالتا۔ مجھے بھی اس نے یہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ مجھے حکم

دیا کہ گھر جا کر اپنی والدہ کو سجدہ کرو۔ میں نے گھر جا کر اس کے حکم کے مطابق والدہ ماجدہ کو سجدہ کیا، لیکن انہوں نے ناراض ہو کر ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مولوی صاحب کا مزید کہنا ہے کہ:

ایک دن سرمنڈھی ہوئی عورت اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئی، اس نے مجھے بھی اس عورت کی موجودگی میں سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے پس و پیش کیا تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا: شیطان نے بھی اسی طرح سجدہ سے انکار کیا تھا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر بھنگ کوٹنے والے ڈنڈے سے میرے چوتڑوں پر پٹائی شروع کر دی، میں ڈر کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ایک دن میں نے صبح اٹھ کر وضو کیا تو مجھ پر سخت ناراض ہوا اور غصے سے کہنے لگا کہ:

رات کو کلمہ اور درود شریف پڑھتا رہا پھر بھی پاک نہیں ہوا، پہلے اندر کو پاک کرو، پھر ظاہر کو پاک کرنا۔ بھنگ پی پی کر میں ایک زندہ لاش بن گیا اور اس کے لیے گداگری کرنے لگا، اس نے مجھے گداگری کے لیے بلاہ گالا بٹھا دیا۔ آخر کار سلسلہ شریفہ کی برکت سے میں ایک دن چچیاں شریف خانقاہ سلطانیہ میں حاضر ہوا، حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے میری حالت کو دیکھا تو بے حد پریشان ہوئے، جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی داستان سنا رہا تھا تو میرے دل و دماغ پر اس کا ڈر سوار تھا کہ کہیں زمین کے نیچے سے نکل کر وہ مجھے پکڑ لے گا اور سختی

آجائے گی۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور دربار شریف میں موجود سنگیوں نے مجھے حوصلہ دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میں اس کے چنگل سے آزاد ہو کر راہ راست پر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ مجھے اپنے پاس چچیاں شریف خانقاہ شریفہ میں رکھا اور پھر مجھے اپنے پیرومرشد کی خدمت میں بھیج دیا۔

قسم ششم..... بعض دھوکے باز پیر اور فراڈی صوفی جنات کو قابو کرنے کے عمل کر کے ان کو اپنے تابع بنا لیتے ہیں۔ اور ان سے جائز اور ناجائز کام لیتے ہیں، اور جنات سے متاثر افراد کو جنات سے رہائی دلوانے کے لیے بعض اوقات فتیلہ کے ذریعے یا ہانڈی کے اندر ان کو قید کر کے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان اعمال کا طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کام شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ پہلی صورت کہ جنات کو قابو کر کے جبراً خدمت لینا سراسر ظلم ہے۔ ایسے جنات بعض اوقات دورانِ عمل عاملوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، تاکہ ان کی تسخیر کے عمل سے باز رہیں اور موقع ملے تو عاملوں کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا طہ: ۱۱۱

جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا، قیامت کے دن وہ تباہ ہوگا۔

دوسری صورت جنات کو عمل کے ذریعے سے جلانا، شرعاً گناہ حرام ہے۔

آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، احادیث اور فقہ کی

کتابوں میں اس کی حرمت مذکور ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دو صریح ارشادات مبارکہ ملاحظہ ہوں:

(۱) ...لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ - ۱

آگ کا عذاب آگ کے پروردگار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔

(۲) ...إِنَّهُ لَا يَذْبَحُ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ - ۲

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ عمل

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جنات کو مسخر کیا اور نہ اس کے نکالنے کے لیے کوئی مروجہ عمل کیا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صراحتاً فرمایا کرتے تھے:

”ہم نہ مدفون تعویذ نکالنے کا عمل جانتے ہیں، نہ جنات نکالنے کا۔“

آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ساری عمر اس عمل سے مجتنب رہے اور سنگیوں کو بھی اس سے اجتناب کی ترغیب دیتے رہے۔ اور سنگیوں میں سے جس کسی کو اس عمل کی جانب مائل دیکھتے اسے اس کے خطرناک اور شرعاً ناجائز عواقب سے خبردار فرماتے رہے۔ اور اس سے باز رہنے کی تلقین فرماتے رہے۔

۱ (سنن ابی داؤد شریف، ج: ۱، ص: ۵۵، رقم الحدیث: ۲۶۶۳، مطبوعہ: مکتبۃ العصریہ، صیدا، بیروت)۔

۲ (سنن ابی داؤد شریف، ج: ۱، ص: ۵۵، رقم الحدیث: ۲۶۶۵، مطبوعہ: مکتبۃ العصریہ، صیدا، بیروت)۔

صوفی فوجدار خان رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ

چنانچہ سید باقر شاہ صاحب، حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ تھے۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

بہت عرصہ گزرا، حضرت صوفی فوجدار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھلواری گلی (مقبوضہ کشمیر) کسٹم چوکی پر متعین تھے، میں ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا، دیکھا کہ سائیں بگا علی نامی چٹات کا ایک عامل سید باقر شاہ صاحب کو چلہ بٹھا رہا ہے اور اس نے انہیں جن بھوت قابو کرنے کے طریقہ کی پیش کش کی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور سنگیوں نے بھی پریشانی کا اظہار کیا، اور اس سے منع کیا، کیوں کہ یہ عمل طریقت میں جائز نہیں اور شرعاً بھی درست نہیں۔ میں نے صوفی فوجدار خان صاحب کو آمادہ کیا کہ وہ سید باقر شاہ صاحب کو عامل کے چنگل سے چھڑانے کے لیے مسجد میں اعتکاف بٹھائیں، چنانچہ صوفی فوجدار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کو اسباق تلقین فرمائے۔ ذکر کا طریقہ سمجھایا اور اعتکاف بٹھایا، اعتکاف سے فراغت پر صوفی صاحب نے خود اور دوسرے سنگیوں نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق شاہ صاحب کی مالی خدمت کی۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت ارشاد عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر ہدایت جناب صوفی فوجدار خان صاحب اور دیگر سنگیوں کی کوششیں رنگ لائیں اور سادات کرام کے گھرانے کا ایک فرد غیر شرعی عملیات سے محفوظ ہو گیا۔

جناب سید لیاقت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساکن بنگلہ کڑتی علاقہ کوٹلی حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہء ارادت میں شامل تھے۔ حلقہء ارادت میں داخل ہونے سے پہلے آپ شیعہ مذہب کے پیروکار تھے۔ بظاہر سنیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، سادات خاندان سے تعلق کی بناء پر لوگ انہیں پیر صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کے اسلاف بھی معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ پیر سید لیاقت حسین شاہ صاحب حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں شامل ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریفہ سماعت فرماتے، ان مجالس کی برکت سے آپ شیعیت کے مکروہ حصار سے باہر آئے، اور مذہب اہل سنت کے سچے پیروکار بن گئے۔ آپ نے اپنی آپ بیتی تحریر فرما کر طبع کرائی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں:

”عام طور پر سادات قبیلہ کے ہر فرد کو پیر صاحب پکارے جانے کا رواج عام تھا، اسی رواج کے مطابق بندہ کو پیر صاحب کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور عقیدت مند لوگ خواہ مرد ہوں یا عورتیں، آکر کتاب دیکھنے کے لیے کہا کرتے تھے اور کتاب پر کچھ نذرانہ بھی مل جاتا تھا، عملیات کی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ سائل کتاب پر اپنی انکشت شہادت رکھتا ہے، جس کے مطابق لکھا ہوا جواب سائل کو سنا دیا جاتا ہے۔ بندہ کو تعویذ لکھنے کی اجازت اب سرکار کی طرف سے مل گئی اور فرمایا کہ: اتنی مقدار میں تعویذات روزانہ لکھے جائیں اور کوئی سائل کسی بھی تکلیف مثلاً: **بَلِّغْ** بدیا بچوں کے رونے کے لیے تعویذ مانگے، تو یہی تعویذ دیئے جائیں۔ اگر کوئی پانچ سو روپے

نذرانہ کی پیش کش کرے تب بھی کتاب نہ دیکھیں۔ ان باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے اور نہ کسی دوسرے عامل یا پیر فقیر کی تقلید میں ایسا کریں۔ انہیں کرنے دیں۔ سورواج کے مطابق بندہ کے پاس بھی کتاب موجود تھی، جسے بوقتِ ضرورت استعمال کیا جاتا تھا، اس فرمانِ پاک سے متاثر ہو کر بندہ نے مسجد شریف جو ابھی کچی تھی، کے صحن میں گڑھا کھود کر کتاب دفن کر دی، نہ رہے بانس نہ بچے بانسری، کے مصداق اس دھندے سے جان آزاد ہوئی۔“

دورِ حاضر میں خوفِ خدا سے عاری تعویذ نویس حضرات حدودِ شرعیہ کو پامال کرتے ہوئے دشمن کو قتل کرنے، یا انہیں ذہنی، جسمانی یا مادی نقصان پہنچانے، مقدمات میں کامیابی حاصل کرنے، اگرچہ تعویذ لینے والا حق پر نہ ہو۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے الٹے سیدھے تعویذات اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے بے دریغ دیتے ہیں۔ بلکہ قرآنِ مجید الٹا لکھنے پڑھنے اور خون سے تعویذات تحریر کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ جاہل اور ضرورت مند عوام سے رقوم بٹورنے اور اپنا پیری کا رعب جمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح اپنا اور سادہ لوح لوگوں کا دین ایمان اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ ایسے تعویذات اور عملیات کے لیے وہ بڑی بڑی رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ تو قرض لے کر وہ رقوم ایسے خود ساختہ پیروں کو بطورِ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی حیاتِ مبارکہ ایسے گھناؤنے کردار سے پاک تھی۔

قسم ہفتم..... بہت سے جاہل صوفی مسنون انداز اور شریعت سے ہٹ کر ریاضتیں اور مجاہدات کرتے ہیں اور اپنے حلقہ اثر میں ان کو رواج دیتے ہیں۔ اور انہیں وصول الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب کہ یہ طرز اسلام سے بغاوت ہے اور ان کے نتیجے میں جو احوال اور مواجید مترتب ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں بلکہ استدراج ہیں جو غیر مسلم جوگیوں اور سادھوؤں کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔

قسم ہشتم..... ان نام نہاد صوفیوں کے نزدیک صرف بیعت ہونا ہی جنت میں داخل ہونے کا ضامن ہے۔ پیر مرید کے لیے ڈھال ہیں اور عذابِ آخرت سے ان کو بچالیں گے۔ مرید جو چاہے کرے، حرام روزی کھائے، یہ ضمانت بہر صورت اسے حاصل رہے گی۔

خوفِ خدا اور عذابِ آخرت سے بے فکر نام نہاد صوفی بڑی ڈھٹائی سے اپنے جاہل معتقدوں کے دلوں میں یہ خیال راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نجاتِ آخرت کے لیے صرف ان کے حلقہء ارادت میں داخل ہونا ہی کافی ہے۔ ان کے دامن کو تھام لیتا جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ:

جب پہلی دفعہ میں پنیالی کے علاقہ میں آیا تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، قریب سے ایک شخص گزرا، وہ مسافر تھا، شاید تھکا ہوا تھا۔ میرے پاس رک گیا اور مختلف قسم کی باتیں کرنے لگا۔ دورانِ گفتگو میں نے اس سے پوچھا: کیا آپ کے علاقہ

میں کوئی پیر صاحب تشریف لاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں اور میں ان کی مجلس میں حاضر بھی ہوتا ہوں، لیکن ان کی باتیں میرے دل کو نہیں لگتیں۔ کیوں کہ ایک دن ان کے ایک مرید نے ان سے کسی بیماری کے لیے تعویذ مانگا، تو پیر صاحب جھٹ سے فرمانے لگے: تعویذوں کے لیے میرے پاس نہ آیا کرو۔ مجھے صرف آخرت میں اپنا بیڑا پار کرانے کے لیے اور عذابِ دوزخ سے بچانے کے لیے رہنے دیں۔ میں انشاء اللہ اپنے مریدوں کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت کھٹکی۔

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: صرف کسی سلسلہ میں داخل ہونا جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ بلکہ شیخ سے بیعت درحقیقت پیر اور مرید کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے۔ طالبِ بیعت کے ذریعے یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ شریعتِ مطہرہ پر عمل پیرا ہوں گا۔ گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤں گا۔ اس سلسلہ میں شیخ کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا۔ بیعت کا مقصد صرف یہی ہے۔

قسمِ نہم..... اکثر نام نہاد پیروں نے عوام کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز اور خلافِ شرع تعویذات اور عملیات کا دھندا شروع کر رکھا ہے۔ بالخصوص مستورات ان عاملوں کی گرم بازاری کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ بعض تو اس فن سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، نہ اس فن کو کسی کامل سے سیکھا ہوتا ہے اور

نہ ہی اجازت حاصل کی ہوتی ہے، جو عقیدت مند آیا کچھ ٹیڑی لکیریں کاغذ پر کھینچ دیں، کچھ لکھ دیا اور عقیدت مند کے حوالے کر کے اپنے دام نذر کے نام پر وصول کر لیے۔ کوئی جادو کے عمل کرتا ہے تو کوئی کالے علم کا توڑ کرنے کے دعوے کرتا ہے، بعض تعویذ لکھنے کے لیے قیمتی اشیاء کستوری، زعفران کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کچھ شعبدے بازی سیکھ کر اپنا رعب قائم کرتے ہیں۔ بعض مدفون تعویذات نکالنے کے بہانے رقوم وصول کرتے ہیں۔

(نام نہاد) پیر شرعاً ناجائز کاموں کے لیے تعویذات کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان تمام امور کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔

تعویذات

یہ واضح رہے کہ تعویذات کا موثر ہونا ثابت ہے۔ اولیائے کاملین مخلوقِ خدا کی مشکلات کے لیے دُعا، توجہ سے کام لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعویذات سے بھی ان کی تکالیف کا مداوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ و مربی اور والد ماجد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے صد ہا تعویذات کی اجازت حاصل تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ عموماً تمام اُمور کے لیے اسمِ ذات کے تعویذ پر انحصار فرماتے۔ اسے خدمتِ خلق کا ایک موثر ذریعہ سمجھ کر بغیر کسی عوضانہ، نذرانہ کے رضائے الہیہ کے لیے ضرورت مندوں کو عطا فرمایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”میں نہ کتاب نکالتا ہوں، نہ قسمت معلوم کرنے کا کوئی حساب جانتا ہوں، نہ کشف کا دعویٰ رکھتا ہوں، ہاں اللہ کا نام لکھ رکھا ہے، ضرورت مند تعویذات لے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے آرام آگیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ آرام نہیں آیا۔“ ۱

تعویذات کی تاثیر

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعویذ نویسی اور ضرورت مندوں کو عطا کرنا ایک حیلے اور سبب کی مانند ہے۔ جس طرح دیگر حیلوں اور اسباب کے نتائج کا انحصار مشیتِ ایزدی پر ہوتا ہے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”تعویذات کا موثر ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ

چاہے تو یہ مؤثر ہوتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں اور اگر اس پاک ذات کی مرضی اور مشیت نہ ہو تو ان میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔“

آپ رحمۃ اللہ علیہ تعویذات کے حتمی مؤثر ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ فرماتے کہ:

”ان کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہے۔“

اور نہ ہی تعویذات کا زود اثر ہونا ولایت کا نشان سمجھتے تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”سلوک کا کمال کشف اور تعویذات کے مؤثر ہونے یا دُعا کے قبول ہونے میں نہیں ہے، بلکہ کامل اتباع شریعت اور سلسلہ شریفہ سے محبت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو کشف وغیرہ بند ہو جاتے ہیں۔“ ۱۔

نا اہل پیروں کے کرتوت

آپ رحمۃ اللہ علیہ خود ساختہ عاملوں کے عملیات، ان کے تعویذات اور حساب کے خوفناک نتائج سے اپنے عقیدت مندوں کو اپنی مجالس میں اور اپنے مکاتیب شریفہ کے ذریعے مجالس مبارکہ میں حاضر نہ ہو سکے والوں کو گاہ بگاہ آگاہ فرماتے رہتے تھے کہ ان کے ذریعے خاندان، بھائیوں اور میاں بیوی میں کس طرح اختلاف اور سر پھٹول کی نوبت آتی رہتی ہے۔

صوفیہ کرام کی اصلاحی کوششیں

مسلم معاشرے کو ہر دور میں ایسے ہی ناگفتہ بہ اور کٹھن صورتِ حالات کا سامنا رہا، مگر مجاہدہ تعالیٰ حقیقی صوفیائے کرام سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی، وراثتِ انبیاء علیہم افضل صلوات اللہ تعالیٰ واز کی تسلیماًتہ کے یہ اصلی وارث پوری تندہی اور دل سوزی سے اصلاح کی کوششوں میں مصروف رہے۔ نقلی مشائخ، جعلی مرشدوں، ان کے پیدا کردہ باطل نظریات اور ان کی جاری کردہ غلط رسومات و رواج کی نشان دہی کر کے عملی صورت میں تصوف اور طریقت کے خدوخال نکھارتے رہے۔

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات

سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ داتا گنج بخش حضرت سید علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اپنے قریب العهد بزرگ ابوالحسن علی بن احمد بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یوں درج فرمایا ہے:

الْتَّصُوفُ الْيَوْمَ اسْمٌ وَلَا حَقِيقَةٌ وَقَدْ كَانَ حَقِيقَةً لَا اسْمًا ۱

ترجمہ: ”تصوف کا آج صرف نام باقی ہے جو حقیقت سے خالی ہے، کبھی اس کی حقیقت موجود تھی، اس وقت اس کا نام نہ تھا۔“

اس کی وضاحت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

صالحین اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نام موجود نہ تھا، لیکن اس کی حقیقت ہر شخص میں جلوہ گہر تھی۔ ۲۔

پھر بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا:

اگر اسم مجرد را انکار کنند باک نیست، کہ معانی اندر حق مسمیات
بے گانہ باشد، و اگر عین این معانی را انکار کنند انکارِ کل شریعت پیغامبر
صلی اللہ علیہ والہ وسلم و خصالِ ستودہ باشد۔ اے

ترجمہ: لوگ اگر تصوف کے نام کا انکار کریں تو کوئی حرج نہیں، کیوں کہ اکثر
ناموں کے معانی ان ناموں والی چیزوں میں نہیں پائے جاتے (جیسے اللہ تعالیٰ کے
کسی باغی کا نام مطیع اللہ ہو) اور اگر تصوف کے ان معانی کا انکار کریں تو نبی پاک
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ساری شریعت اور اخلاقِ محمودہ کا انکار ہوگا۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۵۴۶ھ) نے اپنے زمانے کے متصوفین اور ان کے ہاتھوں تصوف و طریقت کی ہونے والی حالتِ زار پر ایک طویل چشم کشا مرثیہ تحریر کیا ہے۔ جو پڑھنے کے قابل ہے۔ اختصار کے پیش نظر یہاں اس سے ابتدائی چند جملے درج کیے جاتے ہیں۔

صوفیاء کی جماعت کے محققین تو بیشتر ختم ہو چکے ہیں۔ اور اب صرف ان کا نشان ہی نشان باقی رہ گیا ہے، ان کی مثال اس شعر کی مصداق ہے:

أَمَّا الْحَيَاءُ فَأَيُّهَا كَيْخِيَامِهِمْ
وَأَزَى نِسَاءِ الْحَيِّ غَيْرِ نِسَائِهَا

ترجمہ: ”ان کے خیمے تو بعینہ ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ (محبوب کے لوگوں کے) خیمے دکھائی دیتے تھے، مگر مجھے یقین ہے کہ خیموں میں عورتیں محبوبہ کے قبیلہ کی عورتیں نہیں ہیں۔“

طریقت میں خلا پیدا ہو گیا ہے، نہیں بلکہ درحقیقت طریقت مٹ چکی ہے۔ جن شیوخ سے لوگ ہدایت پاتے تھے گذر چکے ہیں اور اب وہ نوجوان بھی کم پائے جاتے ہیں جو ان شیوخ کے اخلاق و سیرت کی پیروی کرتے تھے۔ (۱) یہ پوری کتاب آپ کی طرف سے تصوف اور صوفیاء کے اصلاحِ احوال کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

نُجَّةُ الْإِسْلَامِ إمام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۵۰۵ھ) نے اپنے ہم عصر کی حالتِ زار کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے:

الصَّنْفُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَغْرُورِينَ الْمُتَصَوِّفَةُ وَمَا غَلَبَ غُرُورُ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ مُتَصَوِّفَةُ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ إِلَّا مَنْ عَصَبَهُ اللَّهُ اغْتَرَبُوا بِالزَّيِّ وَالْخُلُقِ وَالْهَيْئَةِ فَشَابَهُوا الصَّادِقِينَ مِنَ الصُّوفِيَةِ فِي زِيَّهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ وَالْفَاطِمَهُمْ وَأَدَابِهِمْ وَمَرَاسِيهِمْ وَاصْطِلَاحِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ الظَّاهِرَةِ فِي السَّعَاعِ وَالرَّقِصِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْجُلُوسِ عَلَى السَّجَادَةِ مَعَ إِطْرَاقِ الرَّأْسِ وَادْخَالِهِ فِي الْجَيْبِ كَالْمُتَفَكِّرِ مَعَ تَنْفِيسِ الصَّعْدَاءِ وَفِي خَفِضِ الْأَصْوَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَفِي الصِّيَاحِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَبَّأَ تَعَلَّمُوا ذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ يُنَجِّهِمْ فَلَمْ يَتَعَبَّوْا أَنْفُسَهُمْ قَطُّ بِالْبُجَاهِدَةِ وَالرِّيَاضَةِ وَالْمِرَاقَبَةِ لِلْقَلْبِ وَتَطْهِيرِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ مِنَ الْأَثَامِ الْجَلِيلَةِ وَالْخَفِيَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَنَازِلِ التَّصَوُّفِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ يَتَكَلَّبُونَ عَلَى الْحَرَامِ وَالشُّبُهَاتِ وَأَمْوَالِ السَّلَاطِينِ وَيَتَنَافَسُونَ فِي الرِّغْفِ وَالْفُلْسِ وَالْهَبَةِ وَيَتَحَاسَدُونَ عَلَى النَّقِيرِ وَالْقَطِيرِ وَيَمْرُقُ بَعْضُهُمْ إِعْرَاضَ بَعْضٍ مَهْمَا خَالَفَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ غَرَضِهِ فَهَؤُلَاءِ غُرُورُهُمْ ظَاهِرٌ ۱

ترجمہ: فریب خوردہ لوگوں کی چوتھی جماعت خود ساختہ صوفیاء کی ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کس قدر دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ان ہی میں الا ماشاء اللہ ہمارے زمانہ کے نام نہاد صوفی بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ اپنی وضع قطع، گفتگو اور شکل و صورت کے باعث دھوکے میں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی وضع قطع، شکل و صورت، گفتگو، آداب، اطوار، خاص مفہوم ادا کرنے کے لیے مخصوص الفاظ اور ظاہری احوال میں صحیح اور سچے صوفیہ کی مشابہت اختیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ ان کی طرح سماع، وجد، طہارت، نماز، مصروف ذکر و فکر آدمی کی مانند سر کو جھکا کر گریبان میں ڈالنے، جائے نماز پر بیٹھنے، درد بھری آہیں کھینچنے، گفتگو اور کسی کو پکارتے وقت آواز کو دھیمیا اور پست رکھنے وغیرہ جیسے اعمال کرتے ہیں۔ جب ان ظاہری اعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ افعال انہیں نجات دلادیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو مجاہدہ، ریاضت، مراقبہ، جلی و خفی گناہوں سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی مشقتوں میں نہیں ڈالتے۔ حالاں کہ یہ تمام امور منازل تصوف میں داخل ہیں۔ پھر وہ حرام، مشتبہ اور بادشاہوں کے مالی عطیات پر کتوں کی مانند جھپٹ پڑتے ہیں۔ غلہ، نقدی اور روٹی حاصل کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیر اور تھوڑی سی اشیاء کی خاطر ایک دوسرے کا حسد کرتے ہیں۔ اور جب کوئی ان کے مقصد کی مخالفت کرے تو اس کی عزت و آبرو کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد
 حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی (المتوفی ۵۶۳ھ) قدس سرہ العزیز نے
 اپنے زمانے کے نام نہاد خود ساختہ صوفیوں کی سیرت و اعمال کا نقشہ یوں کھینچا
 ہے:

وہ (نام نہاد صوفی) طمع کو ارادہ کہتے ہیں، اور سوء ادب کا نام اخلاص رکھا ہے،
 اور حق سے خروجِ شطح کہتے ہیں۔ اور مذموم چیزوں سے تَلْذُّذ کو تَطْيِيب
 (اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا) کہتے ہیں۔ اور خواہشاتِ نفس کی پیروی کو ابتلاء اور
 دنیا کی طرف رجوع کو وصول اور بد خلقی کو صولت، بخل کو شکاوت (احتیاط) اور
 بدزبانی کو ملامت کا نام دے رکھا ہے۔ حالاں کہ یہ صوفیاء کا طریقہ نہیں۔

چند آئتمہ طریقت اور ان کی مساعی جمیلہ

حضور غوثِ اعظم سیدنا عبدالقادر، حضرت خواجہ غریب نواز، معین الدین
 اجمیری، شیخ المشائخ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاء
 الدین نقشبند بخاری، امام ربانی مجدد الفِ ثانی قدس سرہ اہم القدسیہ اور دیگر تمام
 اساطینِ طریقت نے اپنے اپنے زمانہ میں طریقت و تصوف کے چشمہء صافی کو
 بدعات و اختراعات کے خس و خاشاک اور بد عقیدگی و بد عملی کی نجاسات سے
 پاک و صاف رکھنے کی مساعی جمیلہ کو جاری رکھا۔ ان کی کوششوں کی بدولت کثیر

خلق خدا گراہیوں کی دلدل میں پھنسنے سے محفوظ رہی۔ خواجہ عالم حضرت قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی ان اکابر اولیائے کرام کے گروہ کے ایک فرد تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دورِ حاضر میں تصوف و طریقت کی تجدید و احیاء کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی تصوف و طریقت کے شاندار اور تاب ناک تاریخی تسلسل کی حفاظت و صیانت میں اپنی حیات طیبہ کے سارے لیل و نہار اور ماہ و سال صرف فرمادیئے، اپنے خونِ جگر سے اس شجرِ طیب کی آبیاری کی اور لغویات و بدعات کے تمام تر حشو و زوائد سے اسے پاک کر کے اُسے اُس کے حسین و جمیل روپ میں مخلوق خدا کے سامنے پیش کیا۔

ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی
وہ مرد جس کا فقر خرف کو کرے نگین

(اقبال)

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کی اتباع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفیائے کرام کے نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ لیکن عرفانِ ربانی کے سلسلہ میں آخری اور منتہی منزل وحدت الشہود کو قرار دیتے تھے۔ نظریہ وحدت الوجود کی غلط توجیہات و تشریحات اور ان کے غلط، بلکہ غیر اسلامی ثمرات و نتائج آپ کی نظروں سے اوجھل نہ تھے۔

وحدت الوجودی صوفیہ کا احترام

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے حامل بزرگوں کا بے حد احترام فرماتے، اور اپنے حلقہء اثر میں ان کا احترام کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”وحدت الوجود نظریے کے حامل بزرگوں کی شان میں بے ادبی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بہت سے بڑے بڑے بزرگ وحدت الوجودی ہوئے ہیں۔ مثلاً مولانا جامی اور مولانا روم رحمہما اللہ۔“

نیز فرمایا کرتے تھے:

وحدت الوجود نظریہ کے حامل صوفیہ کرام کے اشعار و فرمودات پر اہل طریقت نے معتدل اور مناسب طریقہ اپنایا ہے۔ ان کا ایسا کلام جو معاملہ اور ذوق سے تعلق رکھتا ہو اور عقل کی سطح سے بلند ہو، سنیں تو انکار میں جلدی نہ کریں، اس کی تاویل شریعت کے مطابق کر لینی چاہیے۔ اور نہ اس کا رمی کنم و نہ انکار می کنم کا طریق اپنانا چاہیے۔ جس طرح کہ ”إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ“ ارشاد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب فقر تمام ہو جائے اور نیستی محض حاصل ہو جائے تو اس وقت سالک کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ اس وقت فقیر اللہ سے متحد ہو جاتا ہے۔ اور خدا بن جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ عقیدہ اور تصور کفر اور زندقہ ہے۔ ۲

ایسے ارشادات کی باطل تشریحات کا نتیجہ تھا کہ لباسِ خضر میں ملبوس رہزن بواہوسوں نے اسلام اور کفر کی تمیز اٹھا دی تھی، رام اور رحیم کو ایک ماننے لگے تھے۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ ساری کائنات ممکن الوجود ہے، مخلوق ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، نہ مخلوق اپنی حدود سے ترقی کر کے خالق سے متحد ہو سکتی ہے، نہ خالق جل و علا اپنے مرتبہ سے نزول فرما کر مخلوق میں خلول کر سکتا ہے، اتحاد و خلول کا نظریہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سراسر غیر اسلامی ہے۔ دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے:

”انہوں (آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اکابرین) نے عبد و معبود کے فاصلے کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، مقامِ بندگی سے باہر قدم نہ نکالا، اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ خالق و مخلوق کا رہا، وہ خود حیات ہے دوسروں کے لیے منبع حیات ہے۔ وہ قائم بالذات ہے اور دوسروں کے لیے قیام کا باعث ہے“۔ ۱

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وحدت الوجود اور ہمہ اوست کے قائلین اکابر اولیائے کاملین کا مقصود صرف وہی ہے، جو انہوں نے خود بیان فرمایا کہ:

”ساری کائنات اس ذات واجب الوجود کی قدرت کا گونا گوں ظہور ہے، ماسوی اللہ سب کچھ اس کی قدرتِ قاہرہ کے جلوے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، جو اس کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں“۔

بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ:

”ذاتِ وَاٰجِبُ الْوُجُوْدِ جَلَّ جَدُّہُ کا وجود حقیقی اور اصلی ہے، اس کے علاوہ جملہ موجودات کا وجود محض ظنی ہے جو کسی شمار و قطار کے لائق نہیں۔“

ان بزرگوں کے دل و دماغ پر محبوبِ حقیقی جل جلالہ کی محبت نے ایسا تسلط جما لیا تھا کہ ان کی نظروں میں محبوب کے سوا کسی اور کی سمائی اور گنجائش ہی نہ رہی۔ یہ محبت کے انتہائی غلبہ کے کرشموں سے ایک ہے۔ کیوں کہ ایسی حالت میں محب کو محبوب کے بغیر نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ کوئی اور اس کے دل و دماغ میں سما سکتا ہے، محبوب کے سوا سب کچھ اس کے مشاہدہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں محب ہمہ اوست پکاراٹھتا ہے، لیکن یہ سب کچھ قوتِ خیال کے کرشمے ہیں۔ اگر وہ ماسوی اللہ کی نفی کرتا ہے تو بزعمِ خویش حق پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت بہر حال حقیقت ہے۔

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احکامِ شرعیہ کی اہمیت

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”مؤمن جب تک زندہ ہے اور اس کے ہوش و حواس قائم ہیں، احکامِ شرعیہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، سالک کے لیے روحانی مدارج میں ترقی اور عروج کے دوران کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جہاں وہ حدود و قیودِ شرعیہ سے آزاد ہو سکے۔ بلکہ روحانی ترقی عزیمت پر عمل کا تقاضا ساتھ لاتی ہے۔ یعنی قربِ باری تعالیٰ کے مرتبہ کے حصول سے قبل شرعی رخصت کو اپنانے کی گنجائش ہوتی ہے، اس

مقام پر فائز ہونے کے بعد یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔“

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری حیات مبارکہ اس حقیقت کا واضح ثبوت مہیا کرتی رہی، اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات مبارکہ اور اعمال مبارکہ سے اس کی تائید ایک مستقل مقالے کے متقاضی ہیں۔ ان میں چند تذکرہء جاناں اور نورِ خانقاہ ہدایت میں درج کیے جا چکے ہیں۔ چند مزید ارشادات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:

”ہم عاجز بندے ہیں، صرف اس کی رضا جوئی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمارے گرد احکامِ شریعت کا حصار کھینچ دیا گیا ہے اس سے باہر جانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔“ ۱

ڈڈیال آزاد کشمیر سے ایک عقیدت مند نے اپنی مشکل ان الفاظ میں پیش کی:

”میں تیس سال کا ہوں، ابھی تک میری شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں نے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے، جہاں جاتے ہیں داڑھی کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔“

حضرت خواجہء عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے یوں جواب تحریر کرایا:

”آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سنت کی پیروی میں آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، اس

ساری کائنات کا وجود ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مرہونِ منت ہے۔
 پامردی کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر صورت پیدا کریں گے۔^۱
 ایک عقیدت مند کو فرمایا:

”اس امر کی فکر کرنی چاہیے کہ شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، احکام
 شریعت کی پابندی کریں، یہی اصل سرمایہء حیات ہے۔ اس میں سعادتِ دارین
 اور سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس کی
 پسند کے کاموں میں لگے رہیں، تاکہ اس کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو۔“^۲

ایک اقتصادی اور معاشی بد حالی میں مبتلا شخص کو یوں نصیحت فرمائی:
 ”بندہ کے نزدیک اوامر اور نواہی ہی دین کی اصل روح ہیں، ان کی
 بجا آوری سکونِ قلب کا باعث ہے۔“^۳
 بیعت کے ایک طالب کو یوں نصیحت فرمائی:

”یہ بندہ عاجز ہر ملنے والے کو احکامِ شریعت کی اتباع کی درخواست کرتا
 ہے، نماز، حج، نہ باجماعت کی ہدایت کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا دھیان
 رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں تو یہی بیعت ہے۔“^۴
 اپنے پوتے حضرت پیر محمد عبدالسلام دامت برکاتہم العالیہ کو تحریر کرایا:

”یہ علمِ شریعت ہی ہے جس کی روح سے نفس کی امارگی کو روکا جاسکتا ہے۔“^۵

۱ (مکاتیب الفردوس، ج ۱، مکتوب ۲۳۹) ۲ (مکاتیب الفردوس، ج ۱، مکتوب ۲۴۲)

۳ (مکاتیب الفردوس، ج ۱، مکتوب ۱۳۸) ۴ (مکاتیب الفردوس، ج ۲، مکتوب ۲۳)

۵ (مکاتیب الفردوس، ج ۱، مکتوب ۳۲)

عام طور پر صوفیہ کرام شریعت اور طریقت کے تعلق کو منع اور اس سے نکلنے والے فیض کو دریا اور چشمہ سے تشبیہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ: شریعتِ مطہرہ منع ہے، طریقت، حقیقت اور معرفت اس سے نکلنے والے دریا اور چشمے ہیں۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑے پتے کی باتیں کی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

شریعتِ مطہرہ منع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا، عموماً کسی منع سے دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہے۔ اگر شریعت کے منع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تعلق ٹوٹے ہی دریاے طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔

پھر فرماتے ہیں کہ:

شریعت و طریقت تو منع و دریا کی مثال سے بھی اعلیٰ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ ربانی نور کا ایک فانوس ہے کہ دین کی دنیا میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں اور اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ اس روشنی کی زیادتی و افزائش چاہنے کا نام طریقت ہے۔ یہ روشنی بڑھ کر صبح اور پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے، جس سے حقائق اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے اور

نور الہی تجلی فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقیق میں حقیقت ہے۔ درحقیقت شریعت ہی ہے کہ مختلف مراتب کے لحاظ سے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ نور بڑھ کر صبح روشن کی مثل ہو جاتا ہے تو ابلیس لعین خیر خواہ بن کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، چراغ بجھا دے، اب تو صبح خوب روشن ہو گئی ہے، آدمی دھوکے میں نہ آئے تو اور نور بڑھ کر دن کی مثل ہو جائے تو شیطان پھر کہتا ہے: دن اتنا روشن ہے۔ کیا اب بھی چراغ نہیں بجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد فرمائے تو بندہ لاحول پڑھتا ہے اور کہتا ہے: اے لعین! یہ اس فانوس ہی کا نور ہی تو ہے، اسے بجھا دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی۔ پس وہ ملعون دفع ہو جاتا ہے اور بندہ نور حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں فرمایا گیا ہے:

نُورٌ عَلَى نُّورٍ - يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَنِ يَشَاءُ - (النور ۲۵)

یعنی نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے، جسے چاہتا ہے۔

اگر آدمی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور سمجھا کہ دن تو ہو گیا، اب مجھے اس چراغ کی کیا حاجت۔ پھر جیسے ہی اس نے چراغ بجھایا، گھپ اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ سے ہاتھ سوجھائی نہیں دیتا۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا:

ظُلُمْتُ مَبْعُضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط إِذَا أَخْرَجَ يَدَكَ لَمْ يَكْدِ بِهَا -

ایک پر ایک اندھیرے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ سوجھائی دے۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ - (النور ۲۰)

اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔

یہ ہیں وہ کہ طریقت بلکہ حقیقت تک پہنچ کر اپنے آپ کو مستغنی سمجھے اور ابلیس کے فریب میں آکر اس ربانی فانوس کو بجھا بیٹھے۔ کاش ان کو اس کی خبر ہوتی تو شاید توبہ کرتے، لیکن ستم تو یہ ہے کہ شیطان ملعون نے جہاں فانوس بجھوایا، اس کے ساتھ ہی فوراً اپنی سازشی بتی جلا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ اسے نور سمجھ رہے ہیں اور وہ حقیقتاً نار ہے۔ یہ مگن ہیں کہ شریعت والوں کے پاس کیا ہے، ایک چراغ ہے۔ ہمارا نور آفتاب کو شرماتا رہا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں کہ اہل شریعت کے پاس ہی اصل نور ہے اور ان کے پاس صرف دھوکا۔

مزید فرمایا:

شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدر باریک، اسی قدر ہادی کی حاجت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔

پھر عارف باللہ حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ طریقت و شریعت کے درمیان تعلق کو ایک اور مثال کے ذریعے یوں واضح کرتے ہیں کہ:

”شریعت ایک عمارت ہے، جس کا اعتقاد بنیاد اور عمل چٹائی ہے۔ پھر ظاہری اعمال وہ دیوار ہیں کہ اس بنیاد پر ہوا میں چنے گئے، اور جب یہ تعمیر اوپر بڑھ کر

آسمان تک پہنچی وہ طریقت ہے۔ دیوار جتنی اونچی ہوگی، نیو (یعنی بنیاد) کی زیادہ محتاج ہوگی۔ اور نہ صرف بنیاد بلکہ اعلیٰ حصہ نچلے حصہ کا بھی محتاج ہے۔ اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے اوپر سے بھی گر پڑے گی۔ احمق وہ ہے جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چٹائی آسمانوں تک دکھائی، اور دل میں ڈالا کہ اب تو ہم زمین کے دائرے سے اونچے گزر گئے ہیں۔ ہمیں ان سے تعلق کی کیا حاجت ہے۔ پس بنیاد سے دیوار جدا کر لی اور نتیجہ وہ ہوا جو قرآن عظیم نے فرمایا کہ:

اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں گر پڑی۔

اسی لیے اولیائے کرام فرماتے ہیں کہ:

جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ: ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔^۱

منصب طریقت کے لوازمات

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ طریقت کے منصب کے لوازمات اور اس کے تقاضوں سے بخوبی آگاہ تھے، کہ ایک شیخ طریقت کا کام طالبانِ حق کو عرفانِ باری تعالیٰ کی راہ پر چلانا، اس مبارک سفر کے دوران پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، ان خطرات و مہالک سے محفوظ رہنے کی تراکیب کی نشاندہی کرنا اور انہیں معرفتِ خداوندی کے حریمِ پاک میں داخل کر کے واصلِ الی اللہ کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات مبارکہ میں ایک شیخ کی ذمہ داریوں کے بارے میں چند مقامات پر واضح اشارے ہیں:

ذیرہ اسماعیل خان کے ایک ارادت مند کو ارشاد فرمایا:

”آپ کا اور ہمارا معاملہ اللہ واسطے کا رشتہ ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق آخرت کے لیے آمادہ کرتے رہیں۔ اس احساس کے تحت لکھ رہے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ شب بیداری کی کوشش کریں۔“
ایک اور ارادت مند کو یوں لکھا:

”ہمارا کام بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنا ہے اس دستور کے تحت آپ کو لکھ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں نماز باجماعت پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ ۲

موضع بنڈی تحصیل ساہنی کے قاری عبدالرؤف صاحب کو یوں نصیحت فرمائی اور مرشد کی فرماں برداری کے فوائد سے آگاہ فرمایا:

پیر و مرشد کی رہنمائی کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے، وہی سب کو اس کی استعداد کے مطابق تعلیم دیتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے میں بھلائی ہے۔ ا

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عمر بھر یہی معمول رہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر آنے والے کو خدا سے لو لگانے کی تلقین فرمائی۔ زیادہ تر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دنیا کے آلام و مصائب کے ستائے ہوئے حاضر ہوتے، کوئی علیل ہوتا، کسی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہوتا، کوئی گھریلو الجھنوں کا ستایا ہوا ہوتا، تو کوئی معاشرہ کے رویوں سے دل برداشتہ ہوتا۔ جب دنیا میں ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوتا تو ایسے لوگ کسی اللہ والے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے اولیائے کاملین کے سرور و سردار تھے۔ ایسے لوگ کھنچے کھنچے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہاں آ کر سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے:

”ہم دُرُویش لوگ ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس آئے، رکاوٹ نہیں ہے۔

ہم صرف اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی۔“ ۲

اللہ تعالیٰ کے رستہ کے طالب شاذ و نادر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس بات کا آپ کو قلق رہا، اس کا اظہار ایک دفعہ فرمایا کہ:

ہمیں کم ہی ایسے شخص ملے ہیں جنہیں ہم اللہ اللہ سکھائیں۔ لیکن جب کوئی طالب مولیٰ آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل باغ باغ ہو جاتا، دل کی کلی کھل جاتی، آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد مسرت کا اظہار فرماتے اور خدا کا شکر بجالاتے۔

دنیاوی مقاصد کے لیے حاضر ہونے والے کی آمد سے آپ رحمۃ اللہ علیہ قطعاً چیں بجیں نہ ہوتے۔ بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے نہایت شفیقانہ برتاؤ فرماتے۔ ان کی گزارشات بڑی توجہ سے سماعت فرماتے۔ اور انہیں بھی اللہ کا نام سکھاتے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ بالعموم اپنے والد ماجد قبلہ عالم حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد اپنی مجلس میں دہرایا کرتے:

”لوگ ہمارے پاس دنیوی خواہشات لے کر آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا کرتے ہیں، اسم ذات کے تعویذ دیتے ہیں، امید ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا کام بنا دے تو شاید اسے دین کی جانب رغبت ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دین سے نفور لوگ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے اور کسی اللہ والے کی دُعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل حل کر دی تو وہ یکسر دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ۱

آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا کہ ہر کسی کو مصائب و آلام سے بچنے کا ایک ہی تیر بہدف نسخہ تجویز فرماتے، اور وہ ہے، اللہ کی یاد، اور اس کی پاک ذات کی بارگاہ میں مکمل توجہ اور خود سپردگی، چنانچہ اپنے عقیدت مند ایک افسر، جن کو شکایت تھی کہ دو ٹھیکیدار اور دفتر کا عملہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے، کو یوں ارشاد فرمایا:

”یہ دنیا ہے۔ اس میں مفادات اور خواہشات کا تصادم رہتا ہے، مگر جو متوجہ الی اللہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت سہارا دیئے رکھتی ہے۔“^۱ ایک شخص جو بیٹیوں کے رشتہ کے سلسلہ میں پریشان تھا، اس کو مشکل کے حل کے لیے یوں تحریر فرمایا:

”ہر آن متوجہ الی اللہ رہیں، وہی ذات فاعلِ حقیقی ہے اور مؤثرِ حقیقی ہے۔ آیت کریمہ پڑھا کریں، جب سوال اکھ ہو جائے تو مختصر ختم دیا کریں، اور اپنی حاجات کو مد نظر رکھیں۔“^۲

ایک پریشان حال عقیدت مند نے اپنی پریشانی کی داستان ایک عریضہ کے ذریعے پہنچائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یوں تحریر فرمایا:

”آپ کی پریشان داستان نے متاثر کیا، اللہ کے حضور دُعا ہے کہ وہ ذات آپ کی پریشانی دور کرے، بندہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور یہی نصیحت کرتا ہے کہ اس کا دامن تھامو، وہی ذات مؤثر اور فاعلِ حقیقی ہے۔“

معاشی تنگ دستی سے مجبور اور مقروض آدمی کو یوں جواب تحریر فرمایا:

”اس بندہ عاجز کا کام دُعا کرنا ہے، قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، وہی ذات فاعل حقیقی ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، عبد ہونے کے ناطے عجز و انکساری سے کام لیں، بندے کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ۱

ایک پریشان حال عقیدت مند کو پریشانی کا علاج بتاتے ہوئے تحریر فرمایا:

”آپ کی پریشانی کا علم ہوا، ان سب دکھوں اور دردوں کا علاج اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اسی کے حضور اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرو۔ وہ ذات اپنے کاموں کی حکمت سے واقف ہے، یہ بندہ عاجز بھی دُعا گو ہے۔ نماز باقاعدہ پڑھو، تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو، اور اگر ہو سکے تو آیت کریمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ کا ورد کثرت سے کریں، جتنا جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بڑھتا جائے گا، مصائب کی تلخی کم ہوتی جائے گی۔ ۲

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اور ملفوظات میں یہ تعلیم جا بجا اس کثرت سے ہے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ تصنیف کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے مطابق یہاں چند ارشادات درج کیے گئے ہیں۔ مزید کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ اور ملفوظات عالیہ کا مطالعہ فرمائیں۔

پوری کائنات کے مرشدِ کامل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ - (پ - سورۃ ال عمران ۱۵۹)

ترجمہ: سو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔

اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایک شیخِ طریقت کے لیے نرم مزاج، نرم خو ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ اگر منصبِ ارشاد پر فائز شخصیت درشت مزاج اور تند خو ہو تو کارِ ارشاد تپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ حلیم، کریم، اور رحیم تھے۔ طالبانِ حق کی غلطیوں سے درگزر فرماتے اور بالعموم مواخذہ نہ فرماتے۔ ہر کسی سے شفقت اور مہربانی کا سلوک فرماتے، خود صلح جو تھے اوروں کو صلح جوئی کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ ایک عقیدت مند کو یوں تحریر فرماتے ہیں:

”ہم دُرُویش صلح جو ہیں، ہم عفو و درگزر کی ہی تعلیم دیتے ہیں، معافی کو فتح قرار دیتے ہیں، بہتر مستقبل کے لیے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ انا کا مسئلہ نہ

بنائیں۔۱

ایک اور عقیدت مند کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا:

”مؤمن کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، خواہ دوسرے مخالفت ہی کیوں نہ

کریں۔۱

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام نظامِ سلطانیہ سے حفظِ مکمل کرنے کے بعد ایک صاحبِ اجازت لے کر گھر چلے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر کسی مقام پر امامت شروع کرادی، ظاہر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نظام کے تحت تربیت پانے کے دوران اس پر نظامِ سلطانیہ کا خرچ، اساتذہ کی محنت صرف ہوئی، جو بظاہر رائیگاں گئی، اس نے معافی کے لیے خط لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا اور قطعاً ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی جانب متوجہ فرمایا:

ہمارا مقصد بھی دین کی خدمت ہے اور آپ کی تحریر سے یہی پتا چلا کہ آپ بھی یہی خدمت انجام دے رہے ہیں، البتہ علمی کمی کا احساس آپ کو بعد میں ہوگا، یہ آپ کا ذاتی زیاں ہے۔ آپ کے حق میں بہتر ہوتا مزید تعلیم حاصل کر لیتے، بہر صورت آپ دین کی خدمت پر مامور ہیں، ہمارے لیے بھی دُعا کریں۔۲

اسی طرح نظام سلطانیہ کو بلاوجہ ترک کرنے والے ایک حافظ صاحب کو یوں تحریر فرمایا:

”آپ نے اس خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ شاید یہ بندہ عاجز آپ سے ناراض ہے، اس قسم کا وہم دل سے نکال دیں، یہ بندہ عاجز کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ آپ اپنی صواب دید پر چلے گئے۔ اس سے بندہ کا کوئی مفاد متاثر نہیں ہوا، اور نہ ہی بندہ کا ذاتی مفاد کسی سے وابستہ ہے۔ بہر صورت آپ یہاں سے جا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ جہاں رہیں دین کی خدمت کریں، اور اپنی اصلاح احوال پر توجہ دیتے رہیں، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں اور بندہ کو مرغوب ہیں۔ بندہ کی جانب سے مطمئن رہیں اور اپنی خدمات جاری رکھیں۔۱

البتہ جب کوئی طالب بار بار ایک غلطی دہراتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حال پر چھوڑ دیتے، اس سے توجہ ہٹا لیتے، اس سے زائد اس کو کوئی سزا نہ دیتے۔ چنانچہ ایک سنگی نے طبیعت کی بے ذوقی کا اظہار بذریعہ خط کیا، وہ متلون مزاج تھا، کئی دروازوں پر دستک دینے کا عادی تھا، بقول صاحبزادہ محمد معروف صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خط پر کوئی تبصرہ نہ فرمایا، صرف یہ شعر پڑھا:

میرے اس شیشہء دل کو ذرا سنبھال کر رکھنا

نزاکت اس میں اتنی ہے، نظر سے جب گرا ٹوٹا

طالبانِ طریقت کی حوصلہ افزائی

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا یہ انداز تھا کہ اپنے شغل میں مگن طالبان کی حوصلہ افزائی فرماتے، ہمت بندھاتے، اور انہیں قسم قسم کے بیش قیمت تحائف سے نوازتے۔ انہیں اپنے قریب بٹھاتے، توجہات سے نوازتے۔ ایسے طالبانِ خدا اگر مجلس میں حاضر نہ ہوتے تو غائبانہ توجہات ان کی جانب مبذول رکھتے۔ کم کوش طالبان کو محنت و مشقت کی ترغیب دلاتے، بالخصوص سنگیوں کی اولادیں جو طریقت کی طرف راغب نہ ہوتیں، اگر دربار شریف حاضر ہوتیں یا کبھی کبھار خط و کتابت سے رابطہ قائم کرتیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو ان کے آباء و اجداد کے اعمالِ صالحہ اور پاکیزہ سیرتوں کا حوالہ دے کر انہیں طریقت کی طرف راغب فرماتے، اور بڑے مؤثر انداز سے انہیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرماتے۔

ایک سنگی کی اولاد کو تنبیہ

نارو وال کے حاجی حکیم محمد صدیق صاحب کے بیٹے کو یوں تحریر فرمایا:

”گمان نہ تھا کہ اتنے محبوب سنگی کی اولاد اتنی جلدی رابطہ منقطع کر دے گی۔ طویل عرصہ کے بعد آپ کا مراسلہ ملا، پڑھ کر مزید تعجب ہوا کہ آپ نے اپنی دنیوی زندگی کا ایک طویل پروگرام دیا ہے، اور بتایا ہے کہ آپ کو دنیا داری سے فرصت ہی میسر نہیں۔ مگر اپنی اخروی زندگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔

اگر یہ لکھ دیتے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو بندہ کو خوشی ہوتی، بندہ کا تعلق اور رشتہ تو محض اللہ اللہ کا ہے۔ ربی دنیاوی سروس اور جاہ، اللہ آپ کو نصیب کریں۔ مگر آپ کے والد صاحب کے تعلق کی بناء پر یہ فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو اخروی زندگی کی بھی یاد کرائیں۔ اصل زندگی وہی ہے اور اسی زندگی کی ہر دم فکر کرنی چاہیے۔ ۱

عام سنگیوں کو بھی جن میں نیکی اور صلاحیت ملاحظہ فرماتے، اللہ اللہ کرنے کی ترغیب دلاتے، اپنے پاس بلاتے، ان کی مہمان نوازی فرماتے تاکہ خانقاہ مبارکہ میں فراغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہ سکیں۔

ضلع رحیم یار خان کے محمد صدیق خان صاحب کو تحریر فرمایا:

”جب طبیعت چاہے آجائیں، کچھ دن مسجد میں گذاریں، یہاں گرمی مقابلہ کم ہے، روحانی تازگی کے مواقع بھی میسر ہیں، معمولات جن کا آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہیں۔ البتہ دھیان اور توجہ سے پڑھیں۔ ذکر قلبی نقشبندیوں کا پسندیدہ عمل ہے، ادھر زیادہ توجہ دیں۔“

زیادہ بہتر کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب

بعض عقیدت مندوں کو کار خیر میں اس انداز سے خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے جس میں دینی نفع زیادہ ہو، اسی طرح بعض کم ہمت طالب علموں کو مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق دلاتے۔

ایک صاحب نے گیارہویں شریف کی نیاز پکا کر یا اس کی رقم درس وغیرہ میں دینے کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں جواب ارشاد فرمایا:

”گیارہویں شریف کے بارے میں ہمارا موقف بھی یہی ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا ہے، پکا کر کھلانے میں کوئی قباحت نہیں۔ ۱

مزید ارشاد فرمایا:

”ہمارے نزدیک یہ صورت بہتر رہے گی کہ یہ رقم مساجد اور دینی درسگاہوں کے طلبہ کی ضروریات پر خرچ کی جائے اور اس کا ثواب پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال کیا جائے، کیوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی دین کی نشوونما کے لیے وقف تھی۔ ۲

کسی صاحب نے ایک مزار شریف سے ہونے والی آمدنی کے مصرف کے بارے میں دریافت کیا، اس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا:

”ہمارا مشورہ ہے کہ اس دربار کی آمدنی سے دربار کے جوار میں مسجد تعمیر کی جائے، یا دینی درسگاہ جاری کی جائے، جہاں بچوں کو دینی واقفیت مہیا کی جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کی روح کو ایصال کیا جائے۔ پکا کر کھلانا یا ذبح کر کے تقسیم کرنا بھی جائز ہے، مگر ان کے مقابلہ میں مسجد اور دینی درسگاہ زیادہ افادیت کے حامل ہیں۔“

دست گرفتہ افراد کو نصیحتیں

ایک طالب علم جس نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، عذر پیش کیا کہ چوں کہ میں سکول پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے درس نظامی میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے تحریر فرمایا:

”آپ کی مجبوری اور معذوری کا پتا چلا، ہر مشکل کا علاج کوشش اور شوق ہے۔ اگر آپ ۳۰ پارے قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں تو کیا اردو سیکھنا مشکل ہے؟ کتنی مثالیں موجود ہیں کہ کوشش سے انہوں نے محض اردو ہی نہیں سیکھی بلکہ عالم دین بن گئے، جیسے: حافظ وقاری فضل حسین صاحب، قاری محمد بشیر صاحب، مولوی اکبر حسین صاحب، مولوی فتح عالم صاحب۔

پتہ چلتا ہے تعلیم کی بجائے آپ کو روزگار سے دلچسپی ہے۔ تجوید سیکھیں، ٹڈل پاس کریں تاکہ کہیں تقرر ہو جائے۔ ہمت سے کام لیں، تو اردو سیکھنا مشکل نہیں۔ اب کی غفلت ساری عمر کا کچھتاوا ہوگا۔ ۱

ایک اور طالب علم کو یوں نصیحت فرمائی:

”علمی کمی کا احساس آپ کو بعد میں ہوگا۔ یہ آپ کا ذاتی زیان ہے۔ آپ کے حق میں بہتر ہوتا، مزید تعلیم حاصل کر لیتے۔“ ۲

ایک عقیدت مند کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تحریر فرمایا:
 ”اصل کام عمل ہے۔ کیوں کہ کردار کا غازی گفتار کے غازی کی نسبت اللہ
 تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور زندگی اور آخرت کا انحصار حسن کردار پر ہے۔ اور اس
 کی تاکید کی گئی ہے۔“^۱

مولانا حافظ محمد انور طاہر فیصل آباد کو تحریر فرمایا:

”آپ کی دین کے بارہ میں گونا گوں مصروفیات حوصلہ افزا ہیں، مگر
 ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں مواظبت رہے۔ کام تھوڑا ہو مگر مستقل اور
 خلوص سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال رہتی
 ہے۔ محنت کو اکارت اور ضائع کرنے والی چیز ”ریا“ ہے، اس سے بچیں، اور دین
 کی خدمت میں بساط بھر لگے رہیں۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ اپنی تعلیم میں
 اضافہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم ایک اکائی ہے، جس نوع کا علم ہو نافع ہے،
 بشرطیکہ دین کی خدمت میں صرف کیا جائے۔“^۲

۱ (مکاتیب الفردوس، ج: ۱، مکتوب: ۹۷)

۲ (مکاتیب الفردوس، ج: ۱، مکتوب: ۱۱۰)

طریقت میں وراثت کے رواج کی قباحتیں اور ان کی اصلاح سابقہ صفحات میں آپ نے تصوف و طریقت میں داخل ہونے والی قباحتوں اور خرابیوں کی وجوہات کے سلسلہ میں کچھ تفصیلات ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ کے وصال کے بعد اس کی زریعہ اولاد میں سے بالعموم بڑے بیٹے کو اس کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس عمل کو شیخ مرحوم سے عقیدت کا لازمی اظہار خیال کیا جاتا ہے، درحقیقت یہ اندھی عقیدت کا اظہار ہے، اس جانب قطعاً توجہ نہیں دی جاتی کہ اس میں شیخ طریقت کے اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں، وہ شریعت کا تابع ہے یا باغی۔ بعض اوقات سجادہ نشینی کا قرعہ شریعت کے باغی کے نام نکل آتا ہے جس سے خانقاہی نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔

اپنی اولادِ امجاد کی تربیت

اس میں کوئی شک نہیں کہ خود حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدِ گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے وارث ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں صاحبزادگان والا شان کو خلافت عطا فرمائی اور اپنی مسندوں کا وارث بنایا، بلکہ اپنے تین نبیرگان کے بارے میں حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ: انہیں اجازت ارشاد عطا کر دیں۔

یاد رہے کہ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ اقدس پر طریقت کی بیعت کر لی تھی، اور اس مقدس راہ کے

راہی بن چکے تھے۔ ابھی سلوک کی تکمیل نہ ہوئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہء عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تک لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا شروع نہ فرمایا، جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد اور مرشدِ برحق کے دو خلفائے کرام کی نگرانی میں سلوک کی تکمیل نہ فرمائی۔

قابل ذکر ہے کہ ۱۹۶۵ء کے قریب قریب زمانہ میں حضرت خواجہء عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھری مجلس میں سٹیوں سے ارشاد فرمایا کہ:

”ہمارے بعد اس دربار شریف میں ہمارا طریقہ آپ دیکھیں، تو یہاں حاضری دیا کریں اور اگر ہمارا طریقہ آپ کو نظر نہ آئے تو یہاں نہ آیا کریں بلکہ وہاں حصولِ فیض کے لیے جائیں جہاں آپ کو ہمارا طریقہ نظر آئے۔“

یاد رہے کہ اس وقت حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف سات آٹھ برس تھی۔ جب حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلسلہ عالیہ میں داخل فرما کر طریقت کی راہ پر گامزن کیا، سالہا سال تک مجاہدات اور ریاضات میں مصروف رکھا۔ صرف ۹ سال اور پانچ ماہ کی عمر مبارک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز تہجد اور نماز اشراق کے نوافل ادا کرنے کا حکم فرما دیا تھا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر نبھایا۔ اور جب اجازت و ارشاد کے اہل بنے تو یکم دسمبر ۱۹۷۶ء بدھ کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت اور اجازتِ ارشاد سے سرفراز فرمایا۔

حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں صاحبزادہ نہیں بننے دیا۔“

اسی طرح حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند ارجمند حضرت خواجہ قاضی محمد زاہد سلطان دامت برکاتہم العالیہ کو بچپن ہی میں سلسلہ طریقت میں داخل فرمایا۔ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ سلوک طریقت کا سلسلہ بھی جاری رکھا، جوں جوں آپ کی عمر مبارک میں اضافہ ہوتا گیا، طریقت کے اسباق بھی تسلسل کے ساتھ زیادہ ہونے لگے اور مدارج سلوک میں روز افزوں ترقی ہوتی چلی گئی، بالآخر ۱۹ فروری ۱۹۹۲ء شبِ برأت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھی اجازتِ خلافت و ارشاد سے سرفراز فرمایا۔

حضرت پیر محمد عبدالسلام دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا:

”صاحبزادہ نہ بننا۔“

حضرت پیر محمد بدرالاسلام دامت برکاتہم العالیہ کو طریقت کے اسباق دیئے، تو خوشی کے عالم میں پاس موجود ایک سنگی سے فرمایا:

”یہ (علم ظاہر) پڑھ چکے ہیں نا، اب یہ (علم باطن) پڑھیں گے۔“

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت میں نئی پیدا شدہ چیزوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی خوب فرماتے۔

ایک دفعہ اپنے نبیرگان کو فرمایا:

”درسِ نظامی کا نصاب نہ چھوڑنا، درسِ نظامی پڑھنا، پڑھانا ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔“

پھر طریقت کے اسباق کی طرف یا پھر ساتھ ساتھ مختصر طریقت کے اسباق کی راہ نمائی فرماتے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”ہم نے صاحبزادگان سے کہہ دیا کہ ولایت پڑھنے اور پڑھانے میں ہے۔“
حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے معیار کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک دفعہ نماز باجماعت ہوئی، ایک عالم دین شامل ہوئے، ان کو گمان گزرا کہ امامت کرانے والے حضرت پیر محمد زاہد سلطانی دامت برکاتہم العالیہ کی داڑھی مبارک حدِ شرعی سے کم ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا اظہار کیا اور جماعت ختم ہونے کے بعد اپنی نماز کا اعادہ کیا، حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اس امر کی اطلاع پہنچائی گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاملے کی تحقیق فرمائی اور فرمایا:
اگر ہمارے صاحبزادے اس شرعی جرم کے مرتکب ہوتے تو اگلی نماز کی امامت نہ کراتے، بلکہ انہیں اس عظیم منصب سے معزول کر دیا جاتا۔

ان حقائق کی روشنی میں اس حقیقت کے اندر کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادگان کو سلوکِ طریقت کی تکمیل کے بعد ہی جب خلافت کے اہل سمجھا تو انہیں خلافت عطا فرمائی۔

حضرت قاضی فتح اللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے جدِ امجد قاضی القضاۃ حضرت قاضی فتح اللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بابرکت تصنیف میں اپنے دو مشائخ طریقت کے بارے میں تحریر فرمایا کہ:

چوں کہ ان کی اولادوں نے سلوک طریقت طے نہیں کیا تھا اس لیے ان بزرگوں نے انہیں اپنا جانشین نہ بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

وَلَمَّا قَرَّرَ أَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ قَدْ جَرَتْ بِالْمُجَاهِدَةِ وَالْمُجَاهِدَةُ لِأَوْلَادِ السَّالِكِينَ الْمُجَاهِدِينَ لَمْ تَحْصُلْ لَمْ يَجْرِ سَنَدُ السُّلُوكِ لِأَوْلَادِ حَضْرَةِ مُحَمَّدٍ يَعْقُوبَ حَضْرَةِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ۔

ترجمہ: ”سنتِ الہیہ اس طرح جاری ہے کہ وصول الی اللہ کے لیے مجاہدہ درکار ہے اور ان دو سالک، مجاہد، نفوسِ قدسیہ کی اولاد کو مجاہدہ نصیب نہ ہو تو سندِ سلوک بھی حضرت خواجہ محمد یعقوب اور حضرت خواجہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہما کی اولاد میں جاری نہ ہو سکی۔“

ان ہر دو حضرات کو اس کا شدید قلق ہوگا جب ان کی خدمت میں اس کے

لیے عرض کیا جاتا، تو وہ یوں جواب با صواب دیتے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا اشْفَعُوا عَلَى أَوْلَادِ كَمَا قَالَا أَمَانَاتُ اللَّهِ لَيْسَتْ أَمْوَالُنَا لِتَكُونَ مِيرَاثًا لَهُمْ وَنَفُوضُ إِلَى الْوَرِثَةِ مَنْ أَمَاتَ نَفْسَهُ بِالْمُحَنَةِ وَالْمَشَقَّةِ يَحْصُلْ لَهُ مُشَاهَدَةُ رَبِّهِ مِنْهَا يَمَّا شَاءَ رَبُّهُ وَمَنْ أَمَاتَ الزَّيْبَقَ يَحْصُلْ لَهُ الْأَكْسِيرُ الظَّاهِرِيُّ۔

ترجمہ: ”جب ان سے عرض کیا جاتا اپنی اولاد پر مہربانی کیجئے، تو وہ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، ہمارا مال نہیں کہ انہیں وراثت میں مل جائے اور ہم انہیں سوئپ دیں، جس نے محنت و مشقت سے اپنا نفس مار لیا اس کو رب تعالیٰ کا مشاہدہ جتنا وہ چاہے گا حاصل ہو جائے گا، جس طرح جس نے پارہ کشتہ کر لیا اسے اکسیر ظاہری حاصل ہو جائے گی۔“

حضرت شیخ محمد حسن روہتاسی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی کساد بازاری کا شکوہ رہا اور طالبِ صادق نہ ملنے پر نالاں تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے:

ما بخل ورزی بہ بندہ ہائے حق نمی کنیم اما ہیچ فردے از طالبانِ حق یافتہ نشد

ترجمہ: ”ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بخل نہیں کرتے، لیکن کوئی طالبِ حق پایا ہی نہیں گیا۔“

ناقص مشائخ کے ہاتھوں طریقت کے نقصانات

بعض مشائخ کرام اپنے مریدین میں سے چند ایک یا زیادہ کو اجازت ارشاد عطا کر دیتے ہیں، جب کہ انہوں نے سلوک طریقت طے نہیں کیا ہوتا، جس کے بُرے اثرات کے باعث سلاسل طریقت کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور طریقت کی روح مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ مبارک کے ایک جلیل القدر شیخ طریقت شیخ المشائخ حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے:

”اس طریقہ میں پیری و مریدی محض بیعت، شجرہ اور کلاہ نہیں۔ بلکہ مرشد کی صحبت میں رہ کر ذکرِ قلبی، حصولِ جمعیت اور توجہ الی اللہ کی تعلیم بھی لازم ہے۔ اس ارشاد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی حقیقت کو واضح فرمایا اور اجازتِ ارشاد کے لیے لوازمات کا ذکر فرمایا کہ بیعت صرف سلسلہ طریقت میں داخل ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے شیخ کی صحبت اور تربیت حاصل کرنے کا عہد ہے۔“

حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ عمل

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نہاں خانہء دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت کے جذبات موجزن تھے۔ اپنے اور اہل دُنیا کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلبِ اقدس میں کوئی جگہ نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کے سچے امین اور ان کے روشن کردار کے مظہر تھے۔ تیرہویں صدی ہجری کے عظیم المرتبت مجددِ دین حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و قناعت، توکل و ایثار، ترکِ دُنیا اور اہل دُنیا کے اوصافِ جلیلہ میں یکتائے روزگار تھے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس مبارک عام درویشوں کی طرح کھدر کا ہوتا، کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ وہی تناول فرماتے، جو عام درویشوں کے لیے پکتا۔ وقت کے حکمران اور امراء یہ تمنا کیا کرتے کہ آپ خانقاہ شریفہ کے لیے وظیفہ قبول فرما لیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نذرانوں کو شرفِ قبولیت نہ عطا فرماتے۔

والی ٹونک امیر محمد خان پنڈوری نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گراں قدر نذرانہ پیش کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیرتِ فقر نے اسے قبول نہ فرمایا، بلکہ اس کی پیش کش کے جواب میں یہ شعر لکھ کر ارسال فرمایا:

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم

با امیر خان بگو کہ روزی مقرر است

مفہوم: ہم اپنے فقرو قناعت کی عزت و آبرو کو بڑھ نہیں لگا سکتے۔ امیر محمد خان پنڈوری کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی مقرر کر رکھی ہے۔ (یعنی ہماری روزی کا ذمہ بھی اس نے اٹھا رکھا ہے۔ ہماری روزی ہمیں مل کر رہے گی، ہم تمہارا اندر نہ قبول نہیں کر سکتے)۔

دُنیا اور اہل دُنیا سے بے رغبتی

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر کسی دنیوی مقصد کے لیے کسی سے راہ و رسم نہیں رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”ہماری کفالت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ دنیا اور اہل دُنیا سے ہمیں بے نیاز کر رکھا ہے۔“

اپنے وقت کے امراء، وزراء، صدر اور وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز اشخاص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی تمنا رکھتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے استغناء سے انہیں ملنے سے انکار فرماتے، بہت سے اصحاب اقتدار اور بلند عہدوں پر فائز اشخاص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہء ارادت میں داخل تھے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کو دنیوی کام کے لیے نہ فرمایا۔ اور نہ کسی کی سفارش کی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”اصحاب اقتدار سے میری کوئی محبت نہیں ہے۔“

ان سے راہ و رسم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی، ان کی روحانی تربیت

فرمائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں امیر، غریب کا کوئی امتیاز نہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدام اور دیگر سنگیوں کو امراء اور اہل اقتدار کو کسی کام کے لیے کہنے کی جرأت نہ تھی۔ اگر کسی نے کوئی ایسی غلطی کر دی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت الفاظ میں تہدید و فہمائش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مساجد شریفہ کے کام کے لیے سرکاری ڈپو سے دیودار کی لکڑی خریدی، اس وقت کے وزیرِ اعظم یا صدر نے عرض کیا کہ: اس کی قیمت کو سرکاری کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ سرکاری خزانے میں اس کی قیمت جمع کرانے کا تردد نہ کیا جائے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں شرکت کرنے سے انکار فرمادیا۔ اور فرمایا کہ:

یہ عوام کا پیسہ ہے، انہی پر خرچ ہونا چاہیے، ہم ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ: جناب میں اپنی جیب سے اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: صدر اور وزیرِ اعظم کی جیب اپنی جیب نہیں ہوتی۔ اور ان کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظامِ سلطانیہ کے تحت سینکڑوں مدارس اور جامعات جاری فرما رکھے تھے، جامعات کے عام مہتمموں کے برعکس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان جامعات کے لیے کبھی بھی سرکاری گرانٹ وصول نہ فرمائی۔ حکومتِ وقت کے نمائندے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ آپ سرکاری گرانٹ قبول فرمائیں، آپ کے اداروں کو آڈٹ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے

گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیش کش ٹھکرا دیتے، فرماتے:

”آج آپ برسرِ اقتدار ہیں، ہمیں آڈٹ سے مستثنیٰ رکھنے کی پیش کش کر رہے ہیں، کل کوئی اور ہوگا، ممکن ہے وہ ہم سے گزشتہ سارے کاموں کا حساب لے، ہمارے کارکن سادہ لوح ہیں، ہمیں اس سے مستثنیٰ سمجھیں۔“

اصحابِ اقتدار بالعموم، علماء و مشائخ کو اپنے زیرِ اثر رکھنے کے لیے ان کی خدمت میں نذرانوں اور ہدیوں کی صورت میں کرنسی، اور دیگر اشیاء پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس عمل سے ان کا مقصود صرف رعب داب قائم کرنا اور انہیں ممنونِ احسان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کو ایک اور ہی انداز سے تخلیق فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر کسی کا احسان اپنے ذمے نہیں لیا، بلکہ امراء و حکام کو ہمیشہ اپنے زیرِ احسان رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مبارکہ ہمیشہ ایسے ہدیوں اور نذرانوں کو سختی سے رد کر دیا کرتی تھی، جن میں اس امر کا شائبہ بھی ہو کہ ہدیہ پیش کرنے والا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو احسان مند بنانا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مبارکہ کی تخلیق اقبال کے اس شعر کے بالکل مطابق تھی:

غیرتِ فقر گر نہ کر سکی اس کو قبول
جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات
علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک
مردِ حق ہوتا ہے جب مرعوبِ سلطان و امیر

عرس شریف کے انعقاد کی وجہ

اسلامی معاشرہ میں قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ مرنے والے کے ایصالِ ثواب کے لیے ہر سال اس کے روزِ وفات پر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام اس کے تعلق دار کرتے ہیں، چوں کہ اولیائے کرام کے عقیدت مند کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سالانہ ایصالِ ثواب کی مجلس میں لوگ کثرت سے شریک ہوتے ہیں، اپنی عقیدت اور محبت کی بناء پر لوگ ایصالِ ثواب کے دن کو عرس شریف کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں۔

اعراس شریفہ میں خرابیوں کی وجوہات

اولیائے کرام کے وصال کے ایک عرصہ تک ان کے مریدین، متوسلین ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ اس تقریب کو اپنے پیرومرشد اور شیخ طریقت کی تعلیمات کے مطابق مناتے ہیں۔ کوئی ایسی حرکت جو ان کے پیشوا کے طریقہ کے خلاف ہو، عرس شریف میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرأت کرے تو برسرِ عام اس کو روک ٹوک دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی ولی اللہ کے وصال کو عرصہء دراز گزر جاتا ہے، ان کی زیارت کرنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اور ان سے تربیت پانے والے افراد دنیا سے گذر جاتے ہیں اور پھر سجادہ نشین حضرات بد عملی اور بد اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو عرس شریف کی مجلس میں صاحبِ عرس کے

نظریات، اعتقادات اور اعمال کے خلاف عناصر آہستہ آہستہ عرس کی تقریب کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ عرس کے منتظمین، سجادہ نشین حضرات، صاحبِ عرس مبارک کی تعلیمات کے سراسر خلاف انداز میں یہ تقریبات منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اولیائے کرام جن کی زندگیاں شریعتِ مطہرہ کے حسین و جمیل سانچوں میں ڈھلی ہوتی ہیں۔ عمر بھر انہوں نے کبھی خلافِ شرع عمل کے ارتکاب کا نہ سوچا، نہ ان سے خلافِ شرع عمل صادر ہوا۔ ان کے اعراس الا ماشاء اللہ سراسر خلافِ شرع اعمال و افعال کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سجادہ نشین حضرات راہِ راست سے بھٹک جاتے ہیں، پھر عرس مبارک صاحبِ عرس کی تعلیمات کا نمونہ نہیں پیش کرتے، بلکہ سجادہ نشین حضرات اور مجاورین کی ذہنی اور عملی کیفیت کا بھرپور مظاہرہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ تقریبات عرس نہیں بلکہ ایک میلہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مردوں، عورتوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، جس میں ایسی حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جو شرم و حیا کے منافی ہوتی ہیں۔ سرکس کے تماشے۔ بے ہودگی کے مظاہرے ان میلوں کا جزو لا ینفک بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ معظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے احکام اور اہلِ عرس کے نظریات کے سراسر مخالف حرکات کا کھلے بندوں ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہ عرس جو کبھی طہارت، تقویٰ اور پرہیزگاری کا عملی نمونہ ہوتے تھے، سراسر

خلاف شرع حرکات و اعمال کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اس میں شامل ہونے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے اس کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ صاحب عرس کی روح کی خوشنودی کے بجائے اس کی بیزاری کا نشانہ بن جاتے ہیں۔

خراہیوں پر حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی دل سوزی

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اس صورت حال پر یوں تبصرہ فرمایا کرتے تھے:

”اولیائے کرام کے عرسوں کی تقریبات کبھی ان کی تعلیمات، اخلاق، کردار، اعمال اور نظریات کی ترجمان ہوا کرتی تھیں۔ یہ عام لوگوں کے اعمال، اخلاق اور عقائد کی اصلاح کا وسیلہ ہوا کرتی تھیں۔ لوگ ان میں عقیدت سے حاضر ہوتے، اپنی اصلاح کا جذبہ اپنے دلوں میں لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوا کرتے۔ ان بابرکات تقریبات کے منتظمین، کارکن خود نیکی اور عبادت کے مجسمے ہوتے، جن کی بدولت پورا ماحول تقدس اور پاکیزگی سے معمور ہوتا۔ شریعت و طریقت کے اصولوں کی پاسداری ہوتی۔ مزارات شریفہ میں مدفون اولیائے کرام کے نظریات اور تعلیمات کی فضا سارے مجمع پر محیط ہوتی، ان کی تعلیمات اور ان کے نظریات کی ادنیٰ سے ادنیٰ خلاف ورزی کا تصور تک نہ کیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس آج عام طور پر عرسوں میں ایسی فضا دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بلکہ ایسی فضا دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ عرسوں کی مبارک مجالس نے میلوں ٹھیلوں کی شکل اپنا رکھی ہے۔ ان میں اسلاف کرام کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے شریعت و طریقت کی صریحاً خلاف ورزی کا ارتکاب کیا جاتا

ہے۔ کچھ لوگ تو تماش بینی کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جاہل عقیدت مند اپنی جہالت کے باعث ان عرسوں میں شرکت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب کی امید اور مزارات شریفہ میں مدفون اولیائے کرام کی ارواح مقدسہ سے خوشنودی اور رضا کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہاں کے سجادہ نشینوں کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

ان ناگفتہ بہ حالات اور مناظر کو دیکھ کر مزارات شریفہ میں مدفون اولیائے کالمین کی مقدس ارواح پکار پکار کر کہتی ہوں گی:

دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

اس ناگفتہ بہ صورت حال کو ملاحظہ فرما کر حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ

شعر پڑھا کرتے تھے:

خداوند! تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ سلطانی بھی عیاری ہے، دُرُویشی بھی عیاری

لوگوں کی بیداری

لیکن اب زمانے کے نئے دور کا آغاز ہے۔ لوگوں میں روز بروز دینی شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ اچھے بُرے اور نیک و بد کی تمیز پیدا ہو رہی ہے۔ اندھی تقلید کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ناخلف سجادہ نشینوں اور نفسانی خواہشات کے اسیر مجاوروں کے مکرو فریب ریزہ ریزہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تصوف کے حقیقی وارثوں اور شعبدہ باز مجاوروں اور نفس و شیطان کے شکار سجادہ نشینوں میں فرق لوگوں پر عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ مستقبل کا نقشہ کسی شاعر نے اپنے شعر میں یوں پیش کیا ہے:

اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ
جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے اعراس کی تقریبات

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صدیوں سے شریعت و طریقت کا امین رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد قبلہ عالم حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کا عرس منایا کرتے تھے۔ وہ مبارک محفل تلاوت قرآن مجید نعت شریف، وعظ و نصیحت، حلقہ ہائے ذکر، درود پاک، ختمات شریفہ اور دُعا پر مشتمل ہوتی۔ خود خواجہ عالم حضرت قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ اکابر ملت اور بالخصوص اپنے مرشد گرامی اور والد ماجد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا زندگی بھر اہتمام فرماتے رہے۔ اس مبارک تقریب کی اہمیت اور اسے درست انداز سے منعقد کرنے کا اسلوب آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرمایا کرتے تھے:

”عرس شریف کی مجالس اولیائے کرام کی تعلیمات عام کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان تقاریب کی اصل روح یہ جذبہ ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات صحیح صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ غیر شرعی امور سے انہیں روکا جائے۔ صحیح مسلمان کے خدو خال ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اکثر مقامات پر یہ تقریب ایک رسم کے طور پر رہ گئی ہے۔ اس کی روح کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ لوگوں کی دلچسپی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی کشش کے زیادہ سے زیادہ اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔

مگر ہم اسے ایک خاص روحانی اور دینی تقریب سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کی غرض سے اسے منعقد کرتے ہیں، تاکہ ان کے ایمان اور ایقان میں تازگی پیدا ہو اور ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔“

ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”جہاں تک عرس کی تقریب کا تعلق ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ خود بھی بزرگوں کا عرس مناتے ہیں۔ اس تقریب کی اصل روح وہی جذبہ ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ ان کا رخ پھر سوئے حرم ہو جائے۔“

نیز فرمایا کرتے تھے کہ:

”عرس شریف کے ایام میں جملہ پیرانِ طریقت کی ارواحِ مقدسہ حاضرین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ولی کے انتقال کے وقت خاص تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر سال اسی دن اس تجلی کا ظہور دوبارہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کئی اسرار ہوتے ہیں۔“

حاضرین کے لیے ہدایات

حضرت قبلہء عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر حاضرین کو یہ ہدایات جاری فرمایا کرتے تھے:

۱:..... مستورات اور بچوں کی عرس شریف سے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد تک آنے کی پابندی ہے، ان ایام کے علاوہ جب چاہیں وہ دربار شریف آسکتے ہیں، مائی صاحبہ سے ملاقات کریں، مزار شریف پر حاضری دیں۔

۲:..... جو حضرات عرس میں شرکت کے لیے آئیں ان پر لازم ہے کہ دوران سفر اپنی نمازیں قضا نہ ہونے دیں، بلکہ پابندی سے بروقت نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔

۳:..... کوئی سنگی کسی دوسرے کو عرس میں شرکت کی دعوت اور ترغیب نہ دے۔ کیوں کہ یہاں مروجہ انداز سے وعظ و نصیحت اور نعت خوانی کا اہتمام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ وہ اجنبی آدمی اکٹا جائے۔

۴:..... دربار شریف میں ہمیں دیکھ کر ملاقات کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر سنگی اپنی جگہ بیٹھا رہے، اگر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دیکھ لینا بھی ملاقات کی ایک صورت ہے۔ ہاں اتفاقیہ ملاقات ہو جائے تو حرج نہیں۔

۵:..... دربار شریف میں جتنا عرصہ مقیم رہیں، نماز باجماعت کی پابندی

کریں۔ وضو پہلے کر لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ادھر جماعت تیار ہو اور آپ وضو کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اگر آپ یہاں پابندی کریں گے تو ممکن ہے سارا سال اس پابندی کی توفیق شامل حال رہے۔

۶:..... اپنے سامان کی حفاظت خود کریں، اس بارے میں لا پرواہی نہ کریں۔

۷:..... جتنا عرصہ قیام کریں، ذکر، فکر اور قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت کی کوشش کریں۔ قرآن مجید پڑھنے والے احاطہ دربار شریف میں خاموشی سے تلاوت کریں۔

۸:..... جن سنگیوں کی ڈیوٹیاں ہوں وہ کام کریں۔ باقی سنگی ذکر و فکر میں وقت گزاریں۔“

آپ کی اصلاحی کوششیں

بزرگوں کے عرس مبارک کی تقریبات میں اب انتظام اور مہمان نوازی کا بالعموم کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ نہ منتظمین کو عرس شریف کی تقدیس کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اس میں شرکت کرنے والوں کو کوئی پاس۔ ایک بے پناہ ہجوم ہوتا ہے، جس میں تمام حاضرین کسی قاعدے اور قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بے ہنگم شور و غوغا ہوتا ہے، پورا عرس بد نظمی کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ بالخصوص کھانے کے وقت شور و غوغا، چھینا جھبٹی، گالی گلوچ، لوٹ کھسوٹ کا مظاہرہ ہوتا ہے، جس سے بزرگوں کے ایصالِ ثواب کے لیے پکائے گئے لنگر شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی منعقد ہونے والے عرس مبارک کی تقریبات میں بہترین نظم و نسق اول تا آخر برقرار رہتا ہے۔ ایک لاہوتی سکوت حاضرین پر طاری رہتا ہے۔ ہر شخص ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے۔ اگر کوئی بات کسی دوسرے سے سے کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سرگوشی میں کرتا ہے، اونچی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ایک مربوط انتظام ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی جگہ بیٹھے دسترخوان پر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھانے کی تقسیم کے دوران کسی قسم کی بد نظمی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہزاروں کی تعداد میں کو بہت قلیل وقت میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے والے

احباب اگر کسی کو کسی کام کے لیے متوجہ کرنا چاہیں تو ”حَسْبُنَا اللہُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ کے الفاظ ادا کر کے اشارے یا سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ شاید پر صغیر ہندوپاک میں یہ منفرد خانقاہ شریفہ ہے، جس میں پورے عرس شریف کے دوران کوئی بد نظمی، بھگدڑ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے، اگر جانا چاہے تو چلا جائے اور اگر کوئی قیام کرنا چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق قیام کر سکتا ہے۔ عرس شریف میں شریک ہونے والوں کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں قیام کے دوران لنگر شریف پر پکائے جانے والے کھانے اور یہاں کے پانی پر اکتفا کریں۔ کھانے کی دکانوں پر نہ کھانا کھائیں اور نہ ہی بوتلیں وغیرہ پیئیں۔

منکرینِ عرس کے لیے دعوتِ فکر

اولیائے کرام صحیح انداز سے عرس منانے کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ مناظرے، مجادلے سے پہلو تہی کرتے ہوئے یوں دعوتِ فکر دیا کرتے تھے:

”لوگ دنیا داروں کی برسیاں مناتے ہیں، یہ فعل کسی کو اجنبی محسوس نہیں ہوتا۔ وہاں دنیوی جاہ و جلال کا اظہار ہوتا ہے، مگر عرس بزرگانِ دین کی تعلیمات کو اُجاگر کرنے کی ایک تقریب ہوتی ہے، اس پر انگشت نمائی ہوتی ہے۔ حالاں کہ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ برسی دنیوی عظمت کے اظہار کا ذریعہ ہے اور عرس دینی اقدار کی تبلیغ کا ذریعہ۔“

تقریبِ عرس کی غرض و غایت

بزرگوں کے عرسوں میں بالعموم ان کی کرامات اور تصرفات کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات، اخلاق و کردار سے پہلو تہی کی جاتی ہے۔ اس اندازِ فکر کی اصلاح اور درستگی کے لیے حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے:

”ضروری امر یہ ہے کہ بزرگانِ دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگ ان کی تعلیمات سے متعارف ہوں تاکہ ان میں ارفع و اعلیٰ مقامات کے حصول کی تحریک پیدا ہو اور رضائے الہی حاصل ہو، انسانی زندگی کا مقصود یہی ہے۔“

نیز فرمایا کرتے تھے:

”عام رجحان یہ ہے کہ اولیائے کرام کا تعارف کرامات اور تصرفات کے

ذریعے سے کرایا جاتا ہے، اس میں شک نہیں کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں اور ہم ان کے قائل ہیں، مگر اولیائے کرام کی عظمت کا راز ان کی تعلیم اور تربیت میں مضمر ہے، کیونکہ تعلیم و تربیت میں بندگانِ خدا کی راہنمائی کا سامان ہے اور تعلق باللہ کا سبب ہے۔ جب کہ کرامات اولیائے کرام کے مقام کو واضح کرتی ہیں۔ اصل چیز دین پر عمل اور اسلامی کردار ہے۔ اور کرامات روحانی ارتقاء کا ثمرہ ہیں۔ اس لیے اولیائے کرام کی سیرت و کردار کو بیان نہ کرنا، جو ان کے روحانی ارتقاء کا باعث بنا اور محض کرامات بیان کرنا گھوڑے کے آگے گاڑی جوتا ہے۔“

خانقاہِ سلطانیہ اور خانقاہِ فتحیہ میں عرسوں کی تقریبات

اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب تک خانقاہِ سلطانیہ جہلم اور خانقاہِ فتحیہ کوٹلی میں نظامِ سلطانیہ کے تحت منعقد ہونے والے تمام مبارک عرسوں کی تقریبات شریعت و طریقت کے اصولوں کا عکسِ جمیل ہوتی ہیں۔ عرس شریف کے دوران خانقاہ شریفہ پر ملکوتی طہارت کی فضاء محیط ہوتی ہے۔ ہر طرف خاموشی چھائی رہتی ہے۔ ہزاروں کے مجمعے میں کوئی خلافِ شرع حرکت دیکھنے یا سننے میں نہیں آتی، لوگ اپنے من میں ڈوب کر ذکر و فکر میں مصروف ہوتے ہیں۔

عام عرسوں کی بدعات

جب کہ عام اعراس میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا اور رقص، مردوں عورتوں کا مخلوط ہجوم اپنی قباحتوں اور بے حیائیوں سمیت دعوتِ نظارہ دے رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی گپیں ہانک رہا ہوتا ہے، کہیں بے ہودہ حرکات ہوتی ہیں۔ بچوں کی ٹولیاں، نوجوانوں کے [۱] لگے الگ اودھم مچا رہے ہوتے ہیں۔ الغرض ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے شریعت و طریقت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور تصرفات کے صدقے دونوں دربار ہائے عالیہ پر منعقد ہونے والے اعراس کی تقریبات ان تمام بے ہودگیوں اور لچر حرکات سے پاک ہوتی ہیں۔

نظامِ سلطانیہ کی تقریباتِ عرس پر اہل علم کی رائے

ان میں سے دو کا تاثر درج ذیل ہے:

مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ایک عرس کی شریف کی تقریب میں شامل ہوئے

واپسی پر اپنے معاصر علماء سے فرمایا:

”معلوم ہوتا ہے علم والے لوگ ہیں۔“

پروفیسر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۹۷ء میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ۹/مئی کے عرس شریف منعقدہ خانقاہِ سلطانیہ جہلم میں شرکت

کے لیے فرمایا۔ انہوں نے اپنے جوابی مکتوب میں اپنے خدشات کا اظہار یوں کیا:

”فقیر اعراس میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کہ بعض خلافِ شرع باتیں

دیکھنے میں آتی ہیں، امید قوی ہے کہ آپ کے ہاں ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ فقیر کو

ایک گوشہ میں بیٹھنے کی اجازت دیں تاکہ آپ کے ارشاد کی تعمیل ہو جائے۔“

وعدہ کے مطابق آپ عرس میں شرکت کے لیے ۸/مئی کو تشریف لائے۔

آپ کی رہائش گاہ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھی۔ آپ کے

ساتھ ایک ساتھی پروفیسر محمد رفیق صاحب تھے۔ اس دور کے معمول کے مطابق

مہمان بہ کثرت موجود تھے۔ مہمانوں کی تعداد کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا

ہے کہ ۸ اور ۹/مئی کی درمیانی شب ۳۸ من آٹا استعمال ہوا۔ ۹/مئی کو ۹ بجے

تقریب کا آغاز ہوا، مولانا قاری فضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۰ بجے صاحب عرس حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور ادب پر مختصر مقالہ پڑھا۔ آپ عرس مبارک کی کاروائی، اس کی سادگی، شریعت مطہرہ کی پابندی سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کے تمام تحفظات ختم ہو گئے۔ آپ نے اپنے مخصوص محتاط انداز میں عرس شریف پر یوں تبصرہ فرمایا:

آج تک ہمیں اس عرس کی خبر تک نہ ہوئی، اس میں شمولیت ضروری تھی، بلکہ ناقدین اور معترضین اس تقریب میں شامل ہو کر اس کی کاروائی ملاحظہ کریں تو شاید وہ بھی اپنے ہاں اس کے اجراء کو پسند کریں۔“

اس کے بعد پروفیسر صاحب کا دربار عالیہ سے وقتاً فوقتاً رابطہ جاری رہا، جوں جوں حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اخلاق و کردار اور انداز تربیت سے واقفیت ہوتی رہی۔ ان کی محبت اور اخلاص میں اضافہ ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ ایک حاضری پر انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دلائل الخیرات شریف کی اجازت طلب فرمائی، جو ان کی خواہش پر تحریری انداز میں حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی۔ ان کی محبت بلکہ عقیدت اس حد تک بڑھی کہ جب انہوں نے ”جہانِ امام ربانی“ کے نام سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر ایک کتاب کئی جلدوں میں مرتب فرمائی۔ اس کے بعد باقیاتِ جہانِ امام ربانی کے نام سے چند جلدوں میں اس کا تتمہ مرتب فرمایا تو اس کی تیسری جلد کا انتساب حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام ان الفاظ میں فرمایا:

”انتساب

آزاد کشمیر میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم پیشوا

خواجہ محمد صادق صدیقی کے نام

جن کی زندگی یادِ الہی، دینِ حقہ کی سربلندی، خدمتِ خلق میں مصروف اور

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کے لیے وقف ہے،

جن کا اندازِ مشائخ طریقت میں یکتا اور یگانہ ہے،

وہ آنکھوں میں نہیں، دل میں سماتے ہیں۔ ان کا اندازِ محبوبانہ ہے۔

وہ مہمان نواز ہیں۔ دل دار اور دل رُبا ہیں، جس نے بیعت کی متبع سنت ہو

گیا، سلفِ صالحین کی راہ پر چل دیا۔

وہ سراپا عمل ہیں، سادگی اور خلوص کا پیکر ہیں، تین سو مساجد نظامِ سلطانیہ

کے تحت تعمیر کیں اور کرائیں، جو سب کی سب آباد ہیں، نماز باجماعت ہوتی ہے،

اکثر میں حفظ و ناظرہ اور بعض میں درسِ نظامی کا اہتمام ہے۔

جن کی سرپرستی میں بارہ سو مقامات پر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور

حافظات و قاریات گھروں میں الگ قرآنِ کریم سناتی ہیں۔

جنہوں نے ملک و بیرونِ ملک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مزارات پر

قبّے تعمیر کرائے، تاکہ زائرینِ اطمینان سے حاضری دے سکیں، ازبکستان کے دور

در از علاقوں میں مزارات تعمیر کرائے۔

آپ کے فیض سے کوٹلی (آزاد کشمیر) مدینۃ المساجد بن گیا، جدھر دیکھو

مسجدیں ہی مسجدیں، پہاڑوں پر، میدانوں میں سڈول گنبد، خوبصورت
مینارے دعوتِ نظارہ دے رہے ہیں۔

جن کی قیام گاہ مسجد الفردوس کے معمولات دیکھ کر عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

جن کے اعراس میں نہ غل و شور، نہ ہجومِ زناں، نہ دیگر خرافات۔ سکوت ہی
سکوت، خاموشی ہی خاموشی، حال میں ماضی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

نام و نمود نام کو نہیں۔ خدمت ہی خدمت، اخلاص ہی اخلاص، عمل ہی عمل۔

جن کے فرزند ان گرامی، نبیرگانِ عالیٰ علم و دانش سے آراستہ، صاحب
شریعت و طریقت ہیں، یہی ان کا امتیاز ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔

حضرت خواجہء عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہء تصوف

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہء عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے گئے گذرے زمانہ میں اصلی طریقت اور حقیقی تصوف کے احیاء کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعیء جمیلہ سے، بے عمل اور جعلی سجادہ نشین حضرات کی بد اعمالیوں سے جو گرد و غبار طریقت کے مقدس اور حسین چہرے پر پڑ چکا ہے اور اس کے حُسن کو اس غبار نے گہنا دیا ہے، دور ہو جائے۔ اور طریقت و تصوف کا اصلی چہرہ اور اس کی حقیقی صورت مخلوق کے سامنے آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعیء جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہاتِ کریمانہ اور تلقین و ارشاد سے طریقت کے باغ میں نئی بہار پیدا ہو گئی، جس کی خوشبو اور نکہت نے معاشرہ پر صحت مندانہ اثرات ڈالے۔

در حقیقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود مسعود قرونِ اولیٰ کے صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی مقدس اور پاکیزہ سیرتوں کا عکس جمیل ہے۔ ذیل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعیء جمیلہ کے خوشگوار نتائج میں سے چند ایک درج کیے جاتے ہیں:

آپ کے ایک خلیفہ کے متعلق ایک عارف باللہ کی رائے

مولانا مفتی محمد امین فیصل آبادی مدظلہ العالی، حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ

کے خلفائے کرام سے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ:

”جب دہلی والے حضرت شاہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت

زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے جہلم تشریف لائے اور میرے آقائے نعمت کے

حجرہ مبارکہ میں قیام فرمایا، میرے آقائے نعمت نے فقیر کو اندر طلب فرمایا، فقیر

حاضر ہوا تو دہلی والے حضرت صاحب نے شفقت فرمائی، پھر فقیر حضور کے حکم

سے باہر آ گیا، ازاں بعد جب میرے آقائے نعمت باہر تشریف لائے تو فرمایا:

”تیرے باہر آنے کے بعد دہلی والے حضرت صاحب نے فرمایا:

مفتی صاحب کے ساتوں لطیفے روشن ہیں۔“

صاحبزادہ محمد معروف رحمۃ اللہ علیہ کا ذوقِ عبادت

صاحبزادہ محمد معروف صدیقی اللہ علیہ، حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی خواہر زادے تھے۔ آپ بسلسلہ روزگار انگلینڈ میں مقیم تھے۔ وہ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت تھے۔ صاحبزادہ محمد معروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہ کر سلوکِ طریقت طے کیا اور اجازتِ ارشاد حاصل کی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری ان کا شعار تھا۔ یکم اپریل ۱۹۹۰ء کو ان کا مکتوب حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، اس مکتوب سے پتا چلتا ہے کہ انگلینڈ کی مسموم فضا میں رہنے کے باوجود ان پر اس ماحول کا اثر نہیں ہوا، بلکہ طریقت کے تمام لوازمات ان کی زندگی میں رچے بے رہے ہیں۔ بزرگانِ دین کے اعزہ و اقرباء بالعموم ان کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آپ کا خط درج ذیل ہے:

”حضورِ جی کی توجہ، برکت سے معمولات ٹھیک طور پر پورے ہو رہے ہیں، صبح سویرے جس طرح دربار شریف اگہار (گلہار شریف) میں جاگتا تھا، اسی طرح فی الحال جاگتا ہوں، نماز تہجد کے بعد استغفار پڑھنے کے بعد نفی اثبات حبسِ دم کے ساتھ اڑھائی ہزار بار، اور پانچ ہزار بار تہلیلِ لسانی کے ساتھ، ساتوں لطائف پر اسم ذات پچیس ہزار، پھر مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت رہ جائے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیا جاتا ہے، یا دن میں

نماز فجر کے بعد گیارہ صد مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا جاتا ہے۔ تقریباً آدھ گھنٹے سے پونے گھنٹے تک۔ آج کل مراقبہ حقیقتِ ابراہیمی ہے۔ ان شاء اللہ جمعرات کو مراقبہ حقیقتِ موسوی شروع ہوگا۔ مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ نمازِ ظہر کے بعد کتابی وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ مزید وظائف پر اسمِ ذات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمازِ عصر کے بعد ختمات شریفہ پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا جاتا ہے نمازِ مغرب تک۔ نمازِ مغرب کے بعد سورہء منزل شریف ۱۱ مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے۔ پھر کھانے کے بعد نمازِ عشاء کے بعد قرآنِ پاک کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر درود شریف تسبیح پر گیارہ صد مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح روزانہ معمولات پڑھے جاتے ہیں۔

دنیاوی مناصب پر فائز لوگوں کو طریقت کی تعلیم

چودھری بشیر حسین صاحب حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری کے عہدہ پر فائز تھے اور طریقت میں حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ تھے۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر شفقت ان کی طرف مبذول تھی، اور ملازمت کے ساتھ ساتھ طریقت کی منازل بھی طے کر رہے تھے۔ اپنے ایک عریضہ میں وہ اپنی مصروفیات یوں درج کرتے ہیں:

”آپ حضور کی طبیعت کے پیش نظر آپ کو تکلیف دینے سے پرہیز کرتا ہوں، ان دنوں الیکشن کے کام کی وجہ سے بہت مصروف ہو گیا ہوں، مگر دینی معاملات اور معمولات پورے ہو رہے ہیں۔ اور کوئی کمی آنے نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بزرگوں کی دُعا ہی کا نتیجہ ہے۔ میں چھ وقت دن میں مراقبہ کے دوران آپ حضور کا تصور باندھتا ہوں، اس لیے تصوراتی اعتبار سے آپ حضور سے قربت محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی جب رات آنکھ کھلتی ہے تو بعض اوقات قلب کو جاری پاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہے۔ میرے لیے دُعا فرمائیں، دنیا کے کام بھی درست ہوں اور آخرت بھی اچھی ہو، اگر دنیا کی پریشانی لاحق نہ ہو تو دین میں زیادہ یکسوئی پاتا ہوں۔

ان کی محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا کوٹلی سے ترقی پذیر ہو کر تبادلہ ہوا تو انہوں نے رو کر عرض کی:

”دنیاوی اعتبار سے تو ترقی ہوئی لیکن آپ کی صحبت سے دوری ہو رہی ہے۔“

فضل حسین صاحب انگلینڈ میں بسلسلہ روزگار مقیم ہیں اور حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ ہیں۔ ان کے خط کا ایک اقتباس ذیل میں درج ہے:

”میں نے ماہ جنوری میں آپ کی خدمت میں خط تحریر کیا تھا امید ہے جناب کو مل گیا ہوگا، اس خط میں تحریر کیا تھا کہ جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہ ۹۰-۰۱-۳۱ کو بند ہو جائے گی، وہ اپنے مقررہ وقت پر بند ہو گئی ہے۔ ماہ فروری کے پورے چار ہفتے کام کی تلاش کرتا رہا، فیکٹریوں میں آج کل یہ حالت ہے کہ جس فیکٹری کے اندر کوئی کسی کا رشتہ دار ہے وہ کام پر لگا دیتا ہے۔ میں نے لندن ایئر پورٹ پر اخبار میں کام کا نوٹس پڑھا کہ مردوں اور عورتوں کی کام کے لیے ضرورت ہے۔ وہاں پر پی آئی اے کا کھانا پیک ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں چلا گیا، مجھ سے انٹرویو لے کر کہا کہ: تم نے داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے اگر اس کو چھوٹی کر دو یا داڑھی پر جالی چڑھا لو تب کام کر سکتے ہو، کیوں کہ کھانے میں بال گر جائے تو کمپنی جبرانہ کرتی ہے۔ میں نے کہا روزی خدا کے ہاتھ میں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت ہے، کام کی خاطر داڑھی کو شرعی حد سے کم نہیں کروں گا، اور نہ ہی سکھوں کی طرح جالی چڑھاؤں گا۔ جب واپس ڈیرے پر آ رہا تھا راستے میں ایک اسٹور دیکھا بس سے اتر کر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یاد کر کے حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے آپ کو مدد کے لیے

پکار کر چلا گیا، سٹور والوں نے مجھے کام پر لگا دیا، کام ہے صرف شربت کوکا کولا، سیون اپ کی بوتلیں اسٹاک میں لگانی ہیں، کام ۸ گھنٹے روز کا ہے، کام ذرا بھاری ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا کہ کیا کر رہے ہو، آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ میرے لیے دینی کاموں کی استقامت کے لیے، دنیاوی کاموں کی ترقی کے لیے دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔

آپ کے ایک مخلص حاجی حبیب الرحمن انسپیکٹر جنرل پولیس آف پنجاب کے عہدے سے ریٹائرڈ ہیں، آپ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ گرفتہ افراد سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کو کتابی وظائف کے علاوہ اسمِ ذات کے ذکر کی تلقین بھی فرما رکھی ہے۔ ۳۱ اگست ۲۰۰۲ء کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گلہار شریف کوٹلی میں حاضر ہوئے، انہوں نے ملاقات پر حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ:

”آپ نے جن معمولات اور وظائف کی تلقین فرما رکھی ہے وہ ابتداء سے لے کر آج تک کبھی ناغہ نہیں کیا، اسمِ ذات کی برکت سے میرا قلب روشن ہے، اور مجھے نورِ نظر آتا ہے۔ یہ ایک راز ہے، یہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لطیفہء روح ۳۰۰۰ بار اسمِ ذات کے ذکر کی تلقین فرمائی، آپ نے اپنی انکسبتِ مبارک سے لطیفہء روح کے مقام کی نشاندہی فرمائی، وہ اپنی اس روحانی ترقی پر بڑے خوش تھے۔

چودھری عبدالرشید صاحب حکومت آزاد کشمیر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ آخر کار ریٹائر ہوئے۔ اب وصال پا چکے ہیں۔ آپ پر حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر کرم تھی۔ بڑے ذاکر اور شب زندہ دار تھے۔ تفویض شدہ معمولات و اذکار کے بڑے پابند تھے۔ جس زمانے میں آپ میرپور ضلع میں ڈپٹی کمشنر تھے، حضرت شاہ ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آزاد کشمیر تشریف لائے۔ دیگر سنگیوں کے ساتھ چودھری صاحب نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ جب حضرت زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سلطانیہ جہلم سے خانقاہ فتحیہ گلہار شریف کا سفر طے کر رہے تھے۔ چودھری صاحب کا ذکر آیا تو حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”ان کی جبین سے نسبت شریفہ کے آثار نظر آتے ہیں۔“

ابتدائے احوال میں مشکلات

علاقہ کشمیر جہاں کے ایک غیر معروف چھوٹے سے گاؤں سے خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے تجدیدِ طریقت و تصوف کے مقدس مشن کا آغاز فرمایا، ماضی قریب کی تاریخ بڑی اندوہ ناک ہے، اس کا مختصر سا جائزہ درج ذیل ہے:

اورنگزیب عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مغلیہ سلطنت جو کشمیر سمیت پورے برصغیر پاک و ہند پر مشتمل تھی، ان کے نالائق اور عیش پرست جانشینوں کی باہمی چپقلش کے باعث کمزور ہوتی چلی گئی، اور صرف چند سالوں کے عرصہ کے بعد اس کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ پنجاب میں سکھوں نے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، اور آہستہ آہستہ اپنے دائرہ حکومت میں کشمیر کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے بعد افغانوں کا دور آیا، افغانوں کے بعد انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، اور انگریزوں سے گلاب سنگھ نے یہ علاقہ خرید لیا، سکھ، افغان، انگریز بڑے ظالم اور سفاک حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے مختلف ٹیکس عائد کر دیئے، جن کی بدولت کشمیر کے لوگوں کا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا، ان حکمرانوں کو اپنے رعایا کی فلاح و بہبودی کا کوئی خیال نہ تھا، ان کا مقصد رعایا کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنا تھا، اور جب گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں کا دور حکومت آیا تو لوگ پہلے حکمرانوں کے ظلم و تشدد کو بھول گئے۔ ایسی حالت میں رعایا کی معاشی حالت تباہ ہو کر رہ گئی، خطہ کشمیر جو ذہین و فطین

لوگوں کا علاقہ کہلاتا تھا، علمی اعتبار سے بانجھ ہو کر رہ گیا، عام لوگ اتنی فرصت نہ پاتے تھے کہ اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی معلومات ہی حاصل کر سکیں۔
لوگ دین کے بارے میں بالکل بے بہرہ ہو کر رہ گئے۔

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے والد ماجد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر ایک شیخ طریقت کی حیثیت سے بیٹھے، تو لوگوں کی تعلیمی حالت ناگفتہ بہ تھی، لوگ دین کی بنیادی تعلیمات سے بالکل بے بہرہ تھے۔ صرف ایک ہی مثال سے مسلمانوں کی دینی بیگانگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کوٹلی کے علاقہ میں قضاۃ الہی سے ایک لڑکی فوت ہو گئی، امام صاحب کی رہائش گاہ اور جس گاؤں میں لڑکی کا انتقال ہوا تھا، کے درمیان دریا حائل تھا، جو موسم برسات کی وجہ سے طغیانی پر تھا، کوئی متبادل رستہ موجود نہ تھا، اہل میت نے انتظارِ بسیار کے بعد جب دیکھا کہ دریا کے پانی اترنے کے کوئی آثار نہیں، اور پورے علاقے میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں جو جنازہ پڑھا سکے تو انہوں نے بغیر جنازہ پڑھائے لڑکی کو سپردِ خاک کر دیا۔ ایک دو دن کے بعد جب دریا کا پانی اتر ا، امام صاحب کے لیے دریا کے پار جانا ممکن ہوا تو انہوں نے آ کر قبر پر نمازِ جنازہ پڑھائی۔

اس ایک مثال سے آپ مسلمانوں کی مذہبی اور تعلیمی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے چیلنج سمجھتے ہوئے اسے تبدیل کرنے کا تہیہ کر لیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظامِ سلطانیہ کے تحت

مساجد اور مدارس کا ایک عالی شان اور بے مثال نیٹ ورک قائم کر دیا، جس سے لوگوں کی تعلیمی حالت قابل رشک ہو گئی۔ کہاں یہ حالت کہ علاقہ کوٹلی میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا تھا اب یہ حالت ہے کہ ایک ایک گھر میں کئی خطاط کرام موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دیا کہ آپ حقیقی معنوں میں طریقت کے اپنے دور کے محسنِ اعظم ہیں۔

خَانَقَاہِ سُلْطَانِیَّہِ
عَلٰی قِسْمِ عَظِیْمِ - جہلم

خَانَقَاہِ فَتْحِیَّہِ
عَلٰی قِسْمِ کَوْنِیِّ اَزَادِ کَشْمِیْرِ

